
भगवान महावीर के पच्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव समारोह
के उपलक्ष में

प्रकाशक
मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति
जोधपुर-व्यावर

प्रेरक : श्री रजत मुनि
सपादक .
श्री सुकन मुनि

प्रथम आवृत्ति
वि० स० २०२६
कार्तिक पूर्णिमा
नवम्बर १९७२

मुद्रणव्यवस्था .
सजय साहित्य सगम के लिए—
रामनारायन मेड़तवाल
श्रीविष्णु प्रिंटिंग प्रेस,
राजा की मंडी, आगरा-२

मूल्य पाँच रुपये मात्र

कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री रेखचंदजी रांका बागड़ी नगर

अभिनन्दन

छप्पय

प्रकट रूप से भरे भाव जहं जैनधर्म के,
वचन वाटिका खिली रहे उपदेश मर्म के ।
चमके चपला भावभरे नभ-हृद के माही,
नश्वर सा जग जान, चले मग मोखन ताही ।
प्रवचन प्रभा मुनि मिश्री की, जै सुनर नित ही पढै,
भाग्यवंत बनि 'सुकन' नर सदाचार मग मे बढै ।

—शुकन मुनि

हमारा महत्वपूर्ण साहित्य

१ श्रीमरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ	मूल्य २४)
२ श्री पाण्डव यशोरसायन (महाभारत पद्य)	१०)
३ श्रीमरुधर केसरी ग्रन्थावली, प्रथम भाग	५) ४० पैसा
४ " " द्वितीय भाग	७)
५ जीवन ज्योति	५)
६ साधना के पथ पर	५)
७ जैनधर्म मे तप स्वरूप और विश्लेषण	१०)
८ सकल्प विजय	२)
९ सप्त रत्न	२)
१० मरुधरा के महान सत	२)
११ हिम्मत विलास	२)
१२ सिंहनाद	१)
१३ बुध विलास प्र० भाग	१)
१४ " द्वि० भाग	१)
१५ श्रमण सुरतरु चार्ट	५)
१६ मधुर पचामृत	१)
१७ पतंगसिंह चरित्र	५० पैसा
१८ श्री वसंत माधुमजूषापा	५० पैसा
१९ आपाढभूति	२५ पैसा
२० भविष्यदत्त	२५ पैसा
२१ सच्ची माता के सपूत	१)
२२ तत्वज्ञान तरंगिणी	१)
२३ लमलोटका लफ्दर	२५ पैसा
२४ भायलारो भिरु	२५ पैसा
२५ टणकाइ रो तीर	२५ पैसा
२६ सच्चा सपूत	२५ पैसा
२७ पद्यमय पट्टावली	१)
२८ जिनागम संगीत	५० पैसा

श्रीमरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति

पीपलिया बाजार, जैनस्थानक

ब्यावर, राजस्थान

प्रकाशकीय

ज्ञान मनुष्य की तीसरी आख है। यह आख जन्म से नहीं, किन्तु अभ्यास और साधना के द्वारा जागृत होती है। कहना नहीं होगा, इस दिव्य नेत्र को जागृत करने में सद्गुरु का सहयोग अत्यंत अपेक्षित है। सद्गुरु ही हमारे इस दिव्य चक्षु को उद्घाटित कर सकते हैं। उनके दर्शन, सत्संग, उपदेश और प्रवचन इसमें अत्यंत सहायक होते हैं। इसलिए सद्गुरुओं के प्रवचन सुनने और उस पर मनन करने की आज बहुत आवश्यकता है।

बहुत से व्यक्ति सद्गुरुदेव के प्रवचन सुनने को उत्सुक होते हुए भी वे सुन नहीं पाते। चूंकि वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, जहां सद्गुरुजनो का चरण-स्पर्श मिलना भी कठिन होता है।

ऐसी स्थिति में प्रवचन को साहित्य का रूप देकर उनके हाथों में पहुंचाना और भगवद्वाणी का रसास्वादन करवाना एक उपयोगी कार्य होता है। ऐसे प्रयत्न हजारों वर्षों से होते भी आये हैं। इसी शुभ परम्परा में हमारा यह प्रयत्न है श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन साहित्य को व्यवस्थित करके प्रकाशित कर जन-जन के हाथों में पहुंचाना।

यह सर्वविदित है कि श्री मरुधरकेसरी जी म० के प्रवचन बड़े ही सरस, मधुर, साथ ही हृदय को आन्दोलित करने वाले, कर्तव्यबुद्धि को जगाने वाले और मीठी चोट करने वाले होते हैं।

उनके प्रवचनों में सामयिक समस्याओं पर और जीवन की पेचीदी गुथियों पर बड़ा ही विचारपूर्ण समाधान छिपा रहता है, साथ ही उनमें बड़ा चुटीलापन और रोचकता भी रहती है, जो श्रोता और पाठक को चुम्बक की भाँति अपनी ओर खींचे रखते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि यह प्रवचन साहित्य पाठकों को रुचिकर और मनोहर लगेगा।

श्री मरुधरकेसरी साहित्य-प्रकाशन समिति के द्वारा मुनिश्री जी का कुछ महत्वपूर्ण साहित्य प्रकाशित किया गया है, और अभी बहुत-सा साहित्य, कविताएँ, प्रवचन आदि अप्रकाशित ही पड़ा है। हम इस दिशा में प्रयत्नशील हैं कि यह जनोपयोगी साहित्य शीघ्र ही सुन्दर और मनभावने रूप में प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचे।

इन प्रवचनों का संपादन मुनिश्री के विद्याविनोदी शिष्य श्री सुकन मुनि जी के निर्देशन में किया गया है। अतः मुनिश्री का तथा अन्य सहयोगी विद्वानों का हम हृदय से आभार मानते हैं।

पुस्तक को मुद्रण आदि की दृष्टि से आधुनिक साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करने में श्रीचन्दजी सुराना 'सरस' का हार्दिक सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।

अब यह पुस्तक पाठकों के हाथों में प्रस्तुत है—इसी आशा के साथ कि वे इसके स्वाध्याय से अधिकधिक लाभ उठावेंगे।

पुखराज सिशोदिया

अध्यक्ष

श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति

दो शब्द

साधारण मनुष्य की वाणी 'वचन' कहलाती है, किन्तु किसी ज्ञानी, साधक एव अन्तर्मुखी चिन्तक की वाणी 'प्रवचन' होती है। उसकी वाणी में एक विशिष्ट बल, प्रेरणा और दिव्यता-भव्यता का चमत्कार छिपा रहता है। श्रोता के हृदय को सीधा स्पर्श कर विजली की भाँति आदोलित करने की क्षमता उस वाणी में होती है।

'प्रवचन प्रभा' पढ़ते समय पाठक को कुछ ऐसा ही अनुभव होगा—इन प्रवचनों में जितनी सरलता और सहजता है, उतना ही चुटीलापन और हृदय को उद्बोधित करने की तीव्रता भी है। मुनिश्री की वाणी विल्कुल सहज रूप में नदी प्रवाह की भाँति बहती हुई सी लगती है, उसमें न कृत्रिमता है, न घुमाव है और न व्यर्थ का शब्दों का उफान। ऐसा लगता है, जैसे पाठक स्वयं वक्ता के सामने खड़ा है, और साक्षात् उसकी वाणी सुन रहा है। प्रवचनों की इतनी सहजता, स्वाभाविकता और हृदय-स्पर्शिता बहुत कम प्रवक्ताओं में मिलती है।

इन प्रवचनों में जीवन के विविध पक्षों पर, विभिन्न समस्याओं पर मुनिश्री ने बड़े ही व्यावहारिक और सहजगम्य ढंग से अपना चिन्तन प्रस्तुत किया है। कहीं-कहीं विषय को ऐतिहासिक एव तुलनात्मक दृष्टि से व्यापक बनाकर उसकी गहराई तक श्रोताओं को ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। इससे प्रवचनकार की बहुश्रुतता, और सूक्ष्म-प्रतिभा का भी स्पष्ट परिचय मिलता है।

प्रवचनकार मुनिश्री मिश्रीमलजी म० सचमुच 'मिश्री' की भांति ही एक 'कठोर-मधुर' जीवन के प्रतीक है। उनके नाम के पूर्व 'मरुधरकेसरी' और कही-कही 'कडकमिश्री' विशेषणों का भी प्रयोग होता है—यह विशेषण उनके व्यक्तित्व के बाह्य-आभ्यन्तर स्वरूप को दर्शाते हैं।

मिश्री—की दो विशेषताएँ हैं, मधुर तो वह है ही, उसका नाम लेते ही मुह में पानी छूट जाता है। किंतु उसका बाह्य आकार बड़ा कठोर है, यदि ढेले की तरह उसको फेंककर किसी के सिर में चोट की जाय तो खून भी आ सकता है। अर्थात् मधुरता के साथ कठोरता का एक विचित्र भाव-‘मिश्री’ शब्द में छिपा है। सचमुच ऐसा ही भाव क्या मुनिश्री के जीवन में नहीं है ?

उनका हृदय बहुत कोमल है, दयालु है। किसी को सकटग्रस्त, दुखी व सतप्त देखकर मोम की भांति उनका मन पिघल जाता है। मिश्री को मुट्ठी में बन्द कर लेने से जैसे वह पिघलने लगती है, वैसे ही मुनिश्री किसी को दुखी देखकर भीतर-ही-भीतर पिघलने लगते हैं, और करुणा-विगलित होकर अपने वरदहस्त से उसे आर्शीवाद देने तत्पर हो जाते हैं। जीव दया, मानव-सेवा, साधर्मिवात्सल्य आदि के प्रसंगों पर उनकी असीम मधुरता, कोमलता देखकर लगता है, मिश्री का माधुर्य भी यहाँ फीका पड़ जाता है।

उनका दूसरा रूप है—कठोरता। समाज व राष्ट्र के जीवन में वे कभी भी भ्रष्टाचार देखते हैं, अनुशासनहीनता और सम्प्रादायिक द्वन्द्व, झगड़े देखते हैं तो पत्थर से भी गहरी चोट वहाँ पर करते हैं। केसरी की तरह गर्जना करते हुए वे उन दुर्गुणों व बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए कमर कस कर खड़े हो जाते हैं। समाज में जहाँ-जहाँ सांप्रदायिक तनाव, विरोध और आपस के झगड़े होते हैं—वहाँ प्रायः मरुधर केसरी जी के प्रवचनों की कड़ी चोट पड़ती है, और वे उनका अन्त करके ही दम लेते हैं।

लगभग अस्सी वर्ष के महास्थविर मुनिश्री मिश्रीमलजी महाराज के हृदय में समाज व सघ की उन्नति, अभ्युदय और एकता व संगठन की तीव्र

तडप है। एकता व सगठन के क्षेत्र में वे एक महत्वपूर्ण कड़ी की भाँति स्थानकवासी श्रमण सघ में सदा-सदा से सन्माननीय रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका देय बहुत बड़ा है। राजस्थान के अचलो में गाव-गाव में फैले शिक्षाकेन्द्र, ज्ञानभण्डार, वाचनालय, उद्योगमन्दिर, व धार्मिक साधना केन्द्र उनके तेजस्वी कृतित्व के बोलते चित्र हैं। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली लगभग ३५ संस्थाएँ उनकी सद्प्रेरणाओं से आज भी चल रही हैं, अनेक संस्थाओं, साहित्यिकों, मुनिवरो व विद्वानों को उनका वरद आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। वे अपने आप में व्यक्ति नहीं एक, संस्था की तरह विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों के केन्द्र हैं।

मुनिश्री आशुकि हैं। उनकी कविताओं में वीररस की प्रधानता रहती है, किंतु वीरता के साथ-साथ विरक्ति, तपस्या और सेवा की प्रबल तरंगें भी उनके काव्य-सरोवर में उठ-उठ कर जन-जीवन को प्रेरणा देती रही हैं।

श्री मरुधरकेसरी जी के प्रवचनों का विशाल साहित्य सकलित किया पड़ा है, उसमें से अभी बहुत कम प्रवचन ही प्रकाश में आये हैं। इन प्रवचनों को साहित्यिक रूप देने में तपस्वी कविरत्न श्री रूपचन्दजी म० 'रजत'—का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी अन्तर् इच्छा है कि मरुधर केसरी जी म० का संपूर्ण प्रवचन साहित्य एक माला के रूप में सुन्दर, रुचिकर और नयनाभिराम ढग से पाठकों के हाथों में पहुँचे। श्री 'रजत' मुनि जी की यह भावना साकार होगी तो अवश्य ही साहित्य के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हमें प्राप्त हो सकेंगी। विद्याप्रेमी श्री सुकन मुनिजी की प्रेरणाओं से इन प्रवचनों का संपादन एवं प्रकाशन शीघ्र ही गति पर आया है, और आशा है भविष्य में भी आता रहेगा। मुनिश्री की एक महत्वपूर्ण रचना 'जैनधर्म में तप स्वरूप और विश्लेषण' अभी प्रकाश में आई है, वह पुस्तक जिस किसी भी हाथ में गई है, मुक्तकंठ से उसकी प्रशंसा हो रही है।

मुझे विश्वास है, प्रवचन प्रभा के पाठक भी इसी प्रकार एक नई प्रेरणा और कर्तव्य की स्फूर्ति प्राप्त कर कृतार्थता अनुभव करेंगे।

—श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रवचन प्रभा

प्रथम भाग

पर्युपण का अर्थ

सज्जनो, आज महान् पर्व पर्युपण का प्रारम्भ हो रहा है। अब हमे यह जानना है कि पर्युपण शब्द का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? प्राकृत 'पञ्जुसवणा' का संस्कृत रूप पर्युपणा है। इस शब्द की निरुक्तिपूर्वक परिभाषा इस प्रकार की गई है—

‘पर्याया ऋतुवृद्धिका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्बन्धिन उत्सृज्यन्ते उज्ज-
यन्ते यस्या सा निरुक्तिविधिना पर्योसवना । अथवा परोति सर्वत श्रोधादि-
भावेष्व्य उपशम्यते यस्या सा पर्युपशमना । अथवा परितः सर्वत एकक्षेत्रे
नियतकाल यावत् वसन पर्युपणा ।’

शास्त्रो मे प्राकृत पञ्जुसवणा शब्द के संस्कृत भाषा मे तीन प्रकार के रूप पाये जाते है। पर्योसवना, पर्युपशमना और पर्युपणा। प्रथम शब्द रूप के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सम्बन्धी ऋतुवर्धक पर्यायो को, आचरणो को छोड़ा जाता है, उसे पर्योसवना कहते हैं। दूसरे रूप के अनुसार श्रोधादि भावो को जिसमे उपशान्त किया जावे, उसे पर्युपशमना कहते हैं। तीसरे रूप के अनुसार जिसमे नियत काल तक सर्व कार्यों को

छोड़कर एक क्षेत्र में आत्मस्वरूप का विचार करते हुए निवास करने को पर्युषणा कहते हैं।

पर्वराज के इन तीनों ही रूपों के अनुसार हमें इन आठ दिन में द्रव्य, क्षेत्र-काल-भाव सम्बन्धी सभी बाह्यी कार्यों को छोड़ना है, तथा भीतरी क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि भावों को दूर करके उपशम भाव को लाना है और एकान्त स्थान में निवास करके अपना आत्मस्वरूप क्या है, मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वे मेरी आत्मा के शान्ति-वर्धक हैं, या अशान्ति-कारक हैं और मैं इन कार्यों को करते हुए सुगति को जाऊंगा, या दुर्गति को जाऊंगा ? इस प्रकार विचार करना। यह तो हुआ पञ्जुसवणा—या पर्युषणा शब्द का अर्थ। और पर्व शब्द का अर्थ है अपनी कमी को पूरी करना। इस प्रकार इस महान् पर्वके दिनों में हमें ये सब काम करके आत्मा की कमी को पूरी करना है।

कर्मों के घर में

आत्मा का स्वरूप क्या है ? आत्मा चेतन स्वरूप है—अक्षय अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य आदि गुणों का भंडार है। तथा जिस शरीर में यह रह रहा है, वह अचेतन है, जड़ है और क्षय को प्राप्त होने वाला है। इस जड़ शरीर के साथ इस चेतन आत्मा का संयोग आज-कल से नहीं, किन्तु अनन्त भवों से—अनन्त काल से चला आ रहा है। शरीर का संयोग कर्म-जनित है। कर्मों के संयोग से आत्मा को कभी भी स्वतन्त्रता नहीं मिली है और आत्मा अपने असली स्वरूप को आज तक भी प्राप्त नहीं कर सका है। क्योंकि हम अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में जाकर रह रहे हैं। दूसरे के घर के जो नियम होते हैं, वे ही हमें पालना पड़ते हैं। यदि हम उन नियमों का उल्लंघन करेंगे, तो घर का मालिक तुरन्त कह देगा कि भाई साहब, यदि इस प्रकार की स्वतन्त्रता रखनी है तो आप अपने घर में जाकर रहिए। हमारे घर में तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा आत्मा कर्मों के घर में अनादिकाल से रहता हुआ चला आ रहा है। इससे हमारी आत्मा के जो आठ महान् गुण थे, उन पर रुकावट आ गई है। आठ कर्मों ने उन्हें रोक रखा है।

शास्त्र में आठ-कर्मों के नाम इस प्रकार बताए हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय । आत्मा का सबसे प्रधान गुण ज्ञान है । इस ज्ञान गुण को—जानने की अनन्त शक्ति को ज्ञानावरणीय कर्म ने ढक रखा है—आवरण कर रखा है, वह ज्ञान को प्रकट नहीं होने दे रहा है । जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाशमान है, किन्तु जब वह बादलों से घिर जाता है—आच्छादित हो जाता है तो उसका प्रकाश फीका पड़ जाता है और उसकी ज्योति मन्द पड़ जाती है । यदि जल-भरे काले वादलों की घनघोर घटा उसे आच्छादित कर लेती है, तो दिन में भी विशेष अन्धकार आ जाता है । इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के आ जाने से हमारा सम्यक् ज्ञान ढक रहा है और उसका वास्तविक पूर्ण प्रकाश हमें नहीं प्राप्त हो रहा है । हमें अपने चारों ओर अज्ञान ही अज्ञान रूप अन्धकार दिखाई दे रहा है । अथवा जैसे हम अपनी आँखें बन्द कर लेवें, या उन पर पट्टी बांध लें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है और सब ओर अन्धेरा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के द्वारा सूर्य के समान प्रकाशमान और इस चराचर जगत का प्रकाशक हमारा ज्ञान गुण आच्छादित हो रहा है, ढक रहा है—इससे इस चराचर जगत को हाथ पर रखे आवले के समान जानने की शक्तिवाला आत्मा उसे नहीं जान रहा है ।

आवरण को हटाइए

पर्वराज का यह पहला दिन हमें इस ज्ञानावरणीय कर्म को दूर करने की प्रेरणा देता है । क्या प्रेरणा देता है ? यह प्रेरणा देता है कि हम यह विचार करें कि हमारे यह ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बंधा ? इसलिए बंधा कि हमने ज्ञानी पुरुषों की आशातना की, ज्ञान की आशातना की, ज्ञान के उपकरणों की आशातना की, ज्ञान के पढ़ने वालों को अन्तराय दी और सम्यक्ज्ञान को मिथ्यात्व के सांचे में ढाला । इन पाँच कारणों से हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है । अनादिकाल से ही यह जीव इस प्रकार के कार्यों को करता आ रहा है, अतः तभी से यह इस कर्म

से बंधा हुआ है। यद्यपि बंधने वाले कर्मों की स्थिति निश्चित है, तथापि वे बंधे हुए कर्म झड़ते हुए नये कर्म का बन्ध कर जाते हैं सो नये-नये कर्म आत्मा से बंध जाते हैं। इस प्रकार कर्मों की यह सनातन परम्परा अनादि-काल से चली आ रही है। जब आत्म-प्रदेशों के ऊपर कर्मों के रजकण लगातार आते ही रहते हैं तब आत्मा के ज्ञान गुण का ढकना, आवरण होना या रुकावट पैदा होना स्वाभाविक ही है। आप लोग जानते ही हैं कि यदि ककड या मिट्टी के रजकण पेट में चले जाते हैं तो भीतर एक छोटी-सी गोली बन जाती है। धीरे-धीरे उसके ऊपर और रजकण चिपकते जाते हैं और वह बड़ी बन जाती है। इस प्रकार वह बड़ी बनके पथरी का रूप धारण कर लेती है, जिससे पेशाब का आना बन्द हो जाता है। और आदमी छटपटाने लगता है। तब वह डॉक्टर के पास जाता है। वह निर्णय करके कहता है कि भाई, तुम्हारे पेट में तो पथरी है, सूत्राशय के आगे आ गई है, इससे पेशाब करने में रुकावट आ गई है। अतएव या तो इसका आपरेशन कराओ, अथवा कोई ऐसी तेज दवा लो, जिससे कि यह भीतर-ही भीतर गल कर बाहिर निकल जाय। जिस प्रकार धीरे-धीरे पेट में संचित होने वाले रजकणों ने पेशाब के आने में रुकावट डाली, उसी प्रकार आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म के रजकणों ने ज्ञान का प्रकाश बाहिर आने में रुकावट डाली हुई है। फिर भी हम समझते हुए भी इस रहस्य को नहीं समझ रहे हैं। और जो कार्य उत्तम है, ज्ञानवर्धक है एव ज्ञान-प्रकाशक है, उससे फिर भी दूर होते जा रहे हैं। जहां हमारे मन में उपदेश सुनकर और शास्त्रों को पढ़कर नम्रता आनी चाहिए थी, वहां कठोरता आ रही है। जहां धैर्य आना चाहिए वहां अधैर्य आ रहा है। जहां हमारे भीतर बड़प्पन आना चाहिए, वहां छोटा पना आ रहा है। जहां सरलता रहनी चाहिए, वहां कुटिलता आ रही है। जहां सिंह समान दहाड़ मार कर और निर्भय होकर आगे आना चाहिए था, वहां पर कायरता लाकर पीछे की ओर भाग रहे हैं।

आपको मालूम है कि सनातनधर्मी नौ ग्रह मानते हैं जो कि आज सर्वत्र प्रचलित और सर्वविदित हैं। किन्तु जैन सूत्रों में दस ग्रह बतलाये गये हैं।

इतनी स्थिति किसी को पांच हजार किसी की दस हजार, और किसी की तीस हजार वर्ष की है। जब हमारा इतना आयुष्य ही नहीं है, तब वे ग्रह कैसे भुगतेंगे। अभी हमारा आयुष्य सौ वर्ष जाक्षेरा है, तभी कहा जाता है कि सौ के ऊपर एक तो जाक्षेरा दस है, बीस है, पच्चीस है, पचास है तो ये सब जाक्षेरा है। यह कहा तक कि १६६ तक जाक्षेरा कहलाता है। आज हमारा आयुष्य एक सौ जाक्षेरा है। कितने ही लोग कहते हैं कि हमने तो गुरुजनों के मुख से यह सुना है कि इस काल में १२५ वर्ष से अधिक मनुष्यों का आयुष्य नहीं है। यह कथन परम्परागत है। परन्तु सिद्धान्त से गिनें तो सौ वर्ष से जाक्षेरा आयुष्य है। इतने समय में हम हर एक ग्रह को नहीं भोग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सात ग्रह तो आगे की बढ़ते हैं और राहु-केतु ये दो ग्रह पीछे की जाते हैं। हमारी आत्मा क्या राहु या केतु के समान है, जो पीछे जाती रहे ? हमें तो आगे बढ़ना चाहिए।

ज्ञान-प्राप्ति के पांच उपाय

हाँ, तो मैंने बताया कि पाँच कारणों से ज्ञानावरणीयकर्म का बन्ध होता है। ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से कोई व्यक्ति स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाता है, तो कोई तुतलाता है। किसी के वचन कड़वे और वेढे ही निकलते हैं, कोई गुँगा ही रह जाता है। कोई पढ़ने में बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं पढ़ पाता है। खूब याद करने पर भी किसी को पाठ ही याद नहीं हो पाता है। किसी प्रकार याद भी हो जाय तो वह जल्दी ही भूल जाता है। यह सब ज्ञानावरणीयकर्म के उदय-जनित कार्य जानना चाहिए। अब हमें उन को मिटाने का ही काम करना है। जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के बाधने के पांच कारण हैं, वैसे ही उसके तोड़ने के भी पाँच कारण हैं। वे इस प्रकार हैं— पहिले तो देव, गुरु और धर्म की भक्ति करें। भक्ति कैसे करनी ? क्या किसी को केशर-चन्दन लगाने की आवश्यकता है ? क्या दीप-वृष जलाने की आवश्यकता है ? नहीं। इस प्रकार की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, वह भक्ति तैनी होनी चाहिए, इसके लिए आनन्दधन जी कह रहे हैं कि—

चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह्यो, पूजा अखंडित येह ।

कपट-रहित हो रे आतम अर्पणा आनन्दघन पद जेह ॥

ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मायरो ।

महान् आध्यात्मिक पुरुष आनन्दघन जी महाराज आदि-जिनेश्वर ऋषभ देव की स्तुति के अन्त में कह रहे हैं कि हे प्रभो, मैं तेरी पूजा करूँ ? भाई, पूजा किसे कहते हैं ? अन्तरंग में चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए, उसके साथ, चित्त की एकाग्रता के साथ, चित्त तन्मयता के साथ, हृदय की स्वच्छता के साथ प्रभु के गुणों में अपने हृदय को सलग्न कर देना यही सच्ची पूजा है । और किसकी पूजा करूँ ? तो बताया कि जो अखण्डित है, खण्डित होने वाला नहीं है । शाश्वत नित्य है, बिखरने वाला नहीं है, मेला होने वाला नहीं है, व्यवधान रहित है और अपने रूप में महान् है, ऐसे प्रभु की पूजा करूँ ! ऐसी पूजा करूँ कि उनके गुणों से हमें अनुपम आनन्द मिल जाय । अच्छा भाई, तू प्रभु की पूजा के लिए तैयार हो गया, परन्तु प्रभु के आगे उनके श्रीचरणों में भेंट क्या करेगा ? तब भक्त कहता है कि मेरे पास और क्या है, जो तेरे आगे भेंट करूँ ? परन्तु भेंट रूप में कपट, छल-छिद्र और कुटिलता को छोड़कर मैं अपनी आत्मा ही तुझे अर्पण करता हूँ । अर्थात् अब मैं निश्छल भाव से शुद्ध हृदय से आपके भीतर समाविष्ट होना चाहता हूँ । अब आप लोग समझ लीजिए कि प्रभु की पूजा कैसी होती है । इस प्रकार से तो देव की पूजा करनी चाहिए ।

अब मैं गुरु की पूजा करना चाहता हूँ । गुरु की पूजा क्या है ? उसे बताते हुए कहा गया है कि हमें कृपासिन्धो, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है, उससे मेरी आत्मा तर हो गई है, परम तृप्ति का अनुभव कर रही है । इसलिए वही ज्ञान आपको अर्पण कर रहा हूँ । इसके अतिरिक्त मेरे पास और कुछ नहीं है । इस प्रकार की शुद्ध भावना के साथ गुरुजनो की सेवा-उपामना को करना ही गुरुभक्ति है ।

धर्म की भक्ति क्या है ? पहिले आप लोग सावचेत होकर यह समझ लें कि धर्म क्या है ? धर्म सारे विश्व का प्रकाशक एक अद्वितीय दीपक है,

अगम अपार सागर के मध्य एक जहाज है, डूबते हुए प्राणियों के लिए एक द्वीप के समान है। धर्म एक भूखे पुरुष को भोजन, प्यासे को पानी, अन्धे को आँख और पगु को पैर के समान है। सारे मसार को परम आनन्द का देने वाला एकमात्र धर्म ही है। इस धर्म के द्वारा मसार के समस्त दुःख दूर हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं कि—

नश्यन्ति येन धर्मेण जन्म-मृत्यु-जरादिकाः ।

किं न नश्यन्ति तेनैव रोग क्लेश भयादिका ।

जिस धर्म के द्वारा अनादि काल से लगे जन्म-जरा-मरणादिक नष्ट हो जाते हैं, उम धर्म के द्वारा क्या शारीरिक रोग, क्लेश और भय आदिक नष्ट नहीं होंगे ? अवश्य ही होंगे।

लोग जिस कुटुम्ब के लिए रात-दिन पाप कार्य करते रहते हैं, जिस धन के उपार्जन करने के लिए एडी-चोटी का पसीना बहाते हुए रात-दिन हाय-हाय करते रहते हैं और जिस शरीर के लालन-पालन और साज-शृंगार में अपने जीवन की इन अमूल्य घड़ियों को बिताते हैं, ये सब यही रह जाने वाला है। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं कि -

वन्धवो हि श्मसानान्ता गृह एवाजित धनम् ।

भस्मन्ते गात्रमेक त्वा धर्म एव न मुञ्चति ॥

हे आत्मन्, जिन वन्धुओं के मोह में तू पड़ा हुआ है, वे सब मरघट तक के साथी हैं, तेरे साथ जाने वाले नहीं हैं। जिस धन को तूने भारी पाप और अन्याय से अर्जित किया है वह मरघट तक भी साथ नहीं जायगा, घर में ही पड़ा रहेगा। तथा जिस शरीर के लालन-पालन में लग रहा है, वह चिता तक ही साथ देगा। मरघट में ही जल कर राख हो जायगा। केवल एक धर्म ही ऐसा है जो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा और पर-भव में साथ जायगा। इसलिए तू धर्म करने का प्रयत्न कर। इसी भाव को हिन्दी के एक कवि ने इस प्रकार प्रकट किया है—

धर्म करो रे म्हाारा बेलिया, साथे नहिं चाले धनरी पैतियां ।

हे मेरे वेलिये,^१ हे मेरे मित्र, तूने लडाई-झगडे तो बहुत कर लिये, उनके करने मे कोई कसर नहीं रखी। यदि एक भव मे किये हो तो कसर रहे, परन्तु अनन्त-अनन्त काल से तुम ये काम करते हुए आ रहे हो, फिर भी अब तक तुम धापे नहीं हो। रात-दिन उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हो और कहते हो कि 'हाय घौडो दिन थोडो'। अरे दौड़ते-दौड़ते भी दिन थोडा रह रहा है। भाई, जब दिन थोडा रह गया है, तब फिर जल्दी-जल्दी कदम रखो, तभी पहुँचोगे। आज तक कोई भी व्यक्ति धन की थैलियो को साथ मे नहीं ले गया है और आप लोग भी लेकर के नहीं जाओगे। यदि साथ मे कोई ले जाने वाला हो तो वह बताये ? और भी कहा है—

‘चुन-चुन मटिया महल चिनाया, पड़ीं रही रे हवेलियां।

धर्म करो रे म्हारा वेलियां’।

नीव से लेकर ऊपर तक शानदार कोठिया और बगले बनाये, उनमे बढिया फर्नीचर जमाया, कई प्रकार की साज-सज्जा की और बिजली के ट्यूब बल्ब लगाकर रोशनी भी बहुत की। उन कोठी और बगलो मे जनानखाना गुसलखाना, हरमखाना और गाडीखाना आदि भी बनाये। परन्तु मैं पूछू कि अन्तिम समय पर इन सबको आप साथ ले जायेंगे, या ये सब यही पडे रहेंगे ? आपके बडेरे साथ ले गये नहीं और आप लोग भी साथ ले जायेंगे नहीं। फिर अपनी आत्मा का जो काम करने का है, उसे क्यों नहीं कर रहे हो ? कोई कहता है कि महाराज, आप धर्म-धर्म कह रहे हैं। परन्तु वह धर्म क्या वस्तु है ? कोई तो कहता है कि खूब भक्ति करो तो कल्याण हो जायगा कोई कहता है कि खूब पढो तो पार हो जाओगे। कोई कहता है कि खूब क्रिया काण्ड करो और कोई कहता है कि माथा मुँडाओ और उल्टे लटको तो मुक्ति मिल जायगी। इस प्रकार सब लोग अपने अपने धर्म की न्यारी-न्यारी ढफली बजाते हुए अलग-अलग राग आलाप रहे हैं और लोगो को अपनी बातो मे फमा रहे हैं। परन्तु आप बतायें कि सच क्या है ? हम धर्म किसे समझे ?

१ मारवाड की बोली मे वेलिया परममित्र या अजीजदोस्त को कहते हैं।

हाथी और सात अन्धे

भाई, जो ये लोग धर्म की अलग-अलग बात कह रहे हैं, सो ये सभी धर्म के अंग हैं। परन्तु ये लोग एक-एक अंग को ही धर्म मानकर और उसे ही पकड़ कर बैठ गये हैं और लोगो को चक्कर में डाल रहे हैं। जैसे एक हाथी किसी गांव में आया तो लोग उसे देखने के लिए गये। उस गांव में सात अन्धे पुरुष भी थे। उनके मन में भी आया कि हम भी हाथी को देख आंखें कि हाथी कैसा होता है? उन्होंने यह तो नहीं सोचा कि जब हमारी आंखें नहीं हैं तो हम क्या देखेंगे? परन्तु मन में देखने की लगन लगी तो वहां गये जहां पर हाथी था और लोगो का मेला लग रहा था। लोगो ने कहा—अरे सूरदागो, तुम लोग यहां भीड़-भाड़ में क्यों आये हो? वे बोले—हम लोग भी हाथी को देखने के लिए आये हैं। इस प्रकार वे भीड़-भाड़ में घुलते हुए हाथी के समीप पहुंचे। महावत ने भी इन लोगो को आता हुआ देखकर पूछा—अरे बाबा, यहां क्या देखने को आये हो? इन्होंने उसे भी वही उत्तर दिया कि हाथी को देखने के लिए आये हैं। सूरदामो ने उससे पूछा कि भाई आप कौन हैं? उसने कहा कि मैं हाथी को चलाने वाला महावत हूँ। सूरदास बोले—हम हाथी को देखना चाहते हैं। महावत ने कहा—यह हाथी खड़ा है और तुम लोग इसके शरीर पर हाथ फेरकर देख लो। अब वे अन्धे हाथी की ओर बढ़े। उनमें से एक ने उसकी पूछ, एक ने सूँड, एक ने दात, एक ने कान, एक ने पेट, एक ने कुम्भस्थल और एक ने हाथी का पैर पकड़ लिया। इस प्रकार हाथी के विभिन्न अंगों पर अपने-अपने हाथ फेर करके वे सब वापिस लौटे। कुछ आगे जाने पर कुछ ममखरो ने पूछा कि आज मातों ही लक्ष्मिया कहा गई थी? इन्होंने कहा कि हम लोग हाथी को देखने गये थे। उन्होंने पूछा कि हाथी देख आये? सूरदाम बोले—हां, देखकर ही तो आ रहे हैं। महावत बहुत भला आदमी है, उसने हमें अच्छी रीति से हाथी को देखने दिया। लोगो ने पूछा कि हाथी को कैसे देखा? इन्होंने उत्तर दिया कि हाथ फेर फेर कर देखा। लोगो ने कहा—अच्छा बताओ हाथी कैसा है? एक ने कहा हाथी तो मकान के धम्मे के समान है। तब दूसरा बोला—अरे

अन्धे, क्यों झूठ बोल रहा है ? पहले खराब करनी की सो तो अब अन्धा बना है और फिर झूठ बोल कर क्या अगले जन्म में भी अन्धा बनना चाहता है ? हाथी तो मैंने देखा है, वह तो रस्सीके समान है । तब तीसरा अन्धा उसकी बात काटते हुए बोला—अजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं । हाथी न तो थम्भे के समान है और न रस्सी के समान ही । किन्तु हाथी तो कोयटे के (कूएँ लाव के समान है । तब चौथा अन्धा बोला—नहीं, नहीं, हाथी तो मूसल के समान है । इसे सुनते ही पाचवा बोला—हाथी तो सूपडे के समान है । यह सुनकर छठा बोला—नहीं जी, हाथी तो घडे के समान है । तब सातवा अन्धा बोला—ये सभी झूठ बोलते हैं । हाथी को मैंने अच्छी तरह देखा है । हाथी तो चबूतरे के समान है । इस प्रकार वे अन्धे आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और वे मसखरे उनका तमाशा देखने लगे ।

अधो का झगडा ही चल रहा कि इतने में एक समझदार व्यक्ति उधर से निकला । उसने उन्हें लड़ते-झगड़ते देखकर पूछा कि अरे सूरदासो, आज तुम लोग आपस में ही क्यों लड़-झगड़ रहे हो । उनमें से एक बोला—भाई सा०, आखें फूट गईं तो फूट गईं । परन्तु इन लोगो का हिया ही फूट गया है । इन लोगो की झूठी बात को कैसे मान लेवे ? उसने पूछा कि क्या बात है ? उसने कहा हम लोग हाथी को देखकर लौट रहे हैं । लोगो के पूछने पर कोई उसे मूसल के समान और कोई सूपडे के समान बताता है, कोई किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का बताता है । अब बताये कि इन लोगो की झूठी बात को कैसे सच मान लिया जाय । उसकी बात सुनकर उस समझदार आदमी ने कहा—सूरदासजी, तुम सातो ही झूठे भी हो और सच्चे भी हो । तब वे सभी सूरदास बोल उठे—आप बहुत अच्छे न्याय करने वाले मिले—जोकि सभी को एक ही लाठी से हाक रहे हैं । यह नहीं हो सकता कि सभी झूठे हो, सभी सच्चे ? आप हमारा न्याय ठीक रीति से कीजिए । तब उसने कहा—देखो, तुम लोग सच्चे तो इसलिए हो कि जो अग हाथी का तुम्हारे हाथ में आया, उसके अनुसार तुम उसे बता रहे हो । और झूठे इसलिए हो कि तुम लोग उस एक-एक अग को हाथी मान रहे हो । तुम

लोग आपस में तनातनी क्यों करते हैं ? मैं कहता हूँ कि तुम सातो ने ही हाथी देखा है, इसलिए तुम सब सच्चे हो । पर उसके अग न्यारे न्यारे हैं । जो कहता है कि हाथी थम्भे के समान है, उसने तो हाथी के पैर देखे हैं । जो हाथी को कोयटे के लाव जैसा कहता है उसने हाथी की सूँड देखी है । जो हाथी को मूसल जैसा कहा करता है, उसने हाथी के दात देखे हैं । जो घटे के समान कहता है, उसने हाथी का माथा देखा है । जो सूपटे के समान कहता है, उसने हाथी के कान देखे हैं । जो हाथी को चबूतरे के समान कहता है उसने हाथी का पेट देखा है । और जो रस्सी के समान बताता है उसने उसकी पूछ पकड़ी है, अब तुम लोग इन सातो ही अगो को इकट्ठा करो तो असली हाथी का पूरा स्वरूप तुम्हारी समझ में आ जायगा । अन्यथा नहीं आयगा ।

भाइयो, जिस प्रकार एक-एक अग को हाथी मानने पर जैसे वे सूरदास आपस में झगड़े, इसलिए वे सब झूठे थे, क्योंकि एक अग-रूप हाथी नहीं है, किन्तु गर्व-अगो के समुदाय रूप ही हाथी है । इसी प्रकार जो लोग केवल अन्य-निर्गुण भक्ति, ज्ञान, क्रिया और सेवा-शुश्रूषा को ही धर्म मान रहे हैं, भ्रत वे झूठे हैं, क्योंकि एक अग ही धर्म नहीं है । किन्तु ये चारों ही धर्म के अग हैं, उन चारों का मिलना ही धर्म का पूर्ण स्वरूप है । इसलिए, चार निक्षेप, पाच समवाय और सात नय को इकट्ठे करके सब को स्वीकार करने पर और सभी अगो का पालन करने पर ही धर्म सम्भव है, अन्यथा नहीं ।

धर्म का सार समभाव

यदि आप लोग एक ही बात में धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं तो वह है समभाव । अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है—

जो समोसध्वनूएसु तसेसु धावने सु य ।

तस्त सामाद्य होइ इइ केवलि भाषियं ॥

जो प्रत एव स्थावर आदि सब जीवों के प्रति समभाव रखता है, उसी को सच्ची नामायिक होती है—ऐसा केवली भगवान ने कहा है । श्री गुन्दगुन्दाचार्य भी कहते हैं—

अन्धे, क्यो झूठ बोल रहा है ? पहले खराब करनी की सो तो अब अन्धा बना है और फिर झूठ बोल कर क्या अगले जन्म में भी अन्धा बनना चाहता है ? हाथी तो मैंने देखा है, वह तो रस्सीके समान है । तब तीसरा अन्धा उसकी बात काटते हुए बोला—अजी, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं । हाथी न तो थम्भे के समान है और न रस्सी के समान ही । किन्तु हाथी तो कोयटे के (कूएँ लाव के समान है । तब चौथा अन्धा बोला—नहीं, नहीं, हाथी तो मूसल के समान है । इसे सुनते ही पाचवा बोला—हाथी तो सूपडे के समान है । यह सुनकर छठा बोला—नहीं जी, हाथी तो घड़े के समान है । तब सातवा अन्धा बोला—ये सभी झूठ बोलते हैं । हाथी को मैंने अच्छी तरह देखा है । हाथी तो चबूतरे के समान है । इस प्रकार वे अन्धे आपस में ही लडने झगडने लगे । और वे मसखरे उनका तमाशा देखने लगे ।

अधो का झगडा ही चल रहा कि इतने में एक समझदार व्यक्ति उधर से निकला । उसने उन्हें लडते-झगडते देखकर पूछा कि अरे सूरदासो, आज तुम लोग आपस में ही क्यो लड-झगड रहे हो । उनमें से एक बोला—भाई सा०, आखें फूट गईं तो फूट गईं । परन्तु इन लोगो का हिया ही फूट गया है । इन लोगो की झूठी बात को कैसे मान लेवे ? उसने पूछा कि क्या बात है ? उसने कहा हम लोग हाथी को देखकर लौट रहे हैं । लोगो के पूछने पर कोई उसे मूसल के समान और कोई सूपडे के समान बताता है, कोई किसी प्रकार का और कोई किसी प्रकार का बताता है । अब बताये कि इन लोगो की झूठी बात को कैसे सच मान लिया जाय । उसकी बात सुनकर उस समझदार आदमी ने कहा—सूरदासजी, तुम सातो ही झूठे भी हो और सच्चे भी हो । तब वे सभी सूरदास बोल उठे—आप बहुत अच्छे न्याय करने वाले मिले—जोकि सभी को एक ही लाठी से हाक रहे हैं । यह नहीं हो सकता कि सभी झूठे हो, सभी सच्चे ? आप हमारा न्याय ठीक रीति से कीजिए । तब उसने कहा—देखो, तुम लोग सच्चे तो इसलिए हो कि जो अग हाथी का तुम्हारे हाथ में आया, उसके अनुसार तुम उसे बता रहे हो । और झूठे इसलिए हो कि तुम लोग उस एक-एक अग को हाथी मान रहे हो । तुम

लोग आपस में तनातनी क्यों करते हैं ? मैं कहता हूँ कि तुम सातो ने ही हाथी देखा है, इसलिए तुम सब सच्चे हो। पर उसके अग न्यारे न्यारे हैं। जो कहता है कि हाथी घम्भे के समान है, उसने तो हाथी के पैर देखे हैं। जो हाथी को कोयटे के लाव जैसा कहता है उसने हाथी की सूँड देखी है। जो हाथी को मूलल जैसा कहा करता है, उसने हाथी के दात देखे हैं। जो घटे के समान कहता है, उसने हाथी का माथा देखा है। जो सूपटे के समान कहता है, उसने हाथी के कान देखे हैं। जो हाथी को चबूतरे के समान कहता है उसने हाथी का पेट देखा है। और जो रस्सी के समान बताता है उसने उसकी पूछ पकड़ी है, अब तुम लोग इन सातो ही अगों को इकट्ठा करो तो असली हाथी का पूरा स्वरूप तुम्हारी समझ में आ जायगा। अन्यथा नहीं आयगा।

भाइयो, जिन प्रकार एक-एक अग को हाथी मानने पर जैसे वे सूरदास आपस में झगडे, इसलिए वे सब झूठे थे, क्योंकि एक अग-रूप हाथी नहीं है, किन्तु सर्व-अगों के समुदाय रूप ही हाथी है। इसी प्रकार जो लोग केवल अग्य-निर्गपेक्ष भक्ति, ज्ञान, क्रिया और सेवा-शुश्रूषा को ही धर्म मान रहे हैं, अतः वे झूठे हैं, क्योंकि एक अग ही धर्म नहीं है। किन्तु ये चारों ही धर्म के अग हैं, उन चारों का मिलना ही धर्म का पूर्ण स्वरूप है। इसलिए, चार निक्षेप, पाँच समवाय और सात नय को इकट्ठे करके सर्व को स्वीकार करने पर और सभी अगों का पालन करने पर ही धर्म सम्भव है, अन्यथा नहीं।

धर्म का सार समभाव

यदि आप लोग एक ही बात में धर्म का स्वरूप समझना चाहते हैं तो वह है समभाव। अनुयोग द्वार सूत्र में कहा है—

जो समोसध्वनूएसु तसेसु धावरे सु य।

तस्त सामाद्वयं होइ इइ केवलि भापिय ॥

जो प्रस एव न्यावर आदि सब जीवों के प्रति समभाव रखता है, उसी को मच्छी सामायिक होती है—ऐसा केवली भगवान ने कहा है। श्री कुन्दकुन्दाचार्य भी कहते हैं—

चारित्त खलु धम्मो, धम्मो जो सो समो त्ति णिद्धिद्वो ।

मोहक्खोहविहीणो परिणामो अप्पणो हि समो ॥

निश्चय से चारित्र ही सदाचार ही— धर्म है और वह धर्म समभाव रूप कहा गया है । वह समभाव क्या है ? मोह (दर्शन मोह, या मिथ्यात्व भाव) ओर क्षोभ (चारित्र मोह या कषाय भाव) से रहित आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, उसी का नाम समभाव है और वही निश्चय नय से धर्म कहा गया है ।

भाइयो, प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग स्वभाव है और वही उसका धर्म है । क्योंकि आगम में 'वत्थुसहावो धम्मो' ऐसा कहा गया है । आत्मा भी एक स्वतन्त्र वस्तु है । उसका स्वभाव समभाव है । उस समभाव में रहने पर ही उसे अपने धर्म में अवस्थित समझना चाहिए । जब वह अपने इस समभाव रूप धर्म में अवस्थित नहीं है, तब समझना चाहिए कि वह अधर्म रूप में परिणत हो रही है । इसलिए हमें प्रत्येक वस्तु में समभाव रखना चाहिए और जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, उसको उसी रूप में रहने देना चाहिए । हमें जिस वस्तु से जितना और जैसा प्रयोजन अभीष्ट है, उससे उतना ही समभावपूर्वक ले लेना चाहिए । क्योंकि हमें तो अपने स्वार्थ की सिद्धि से प्रयोजन है । यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज स्वार्थ-सिद्धि को अपना प्रयोजन कैसे बतला रहे हैं । क्योंकि स्वार्थ-सिद्धि तो बुरी बात है । सो भाइयो, यहाँ पर उस लौकिक स्वार्थ-सिद्धि से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो स्व यानी अपनी आत्मा का यथार्थ प्रयोजन नहीं है, वह तो शरीर और इन्द्रियादिक का प्रयोजन है, ऐसा स्वार्थ तो क्षण-भंगुर है और पाप-वर्धक है, क्योंकि लौकिक स्वार्थ-साधन से तो तृष्णा बढ़नी है और उसके बढ़ने से मनस्ताप बढ़ता है । जहाँ पर मन का सन्ताप बढ़ रहा हो, वहाँ पर आत्मिक शान्ति कहा सम्भव है । इसलिए सच्चा स्वार्थ तो स्व अर्थात् अपने आत्मा में समभाव रूप से स्थित होना ही है । उसी को सच्चा स्वार्थ कहते हैं । समन्तभद्राचार्य भगवान् सुपाश्वर्नाथ की स्तुति करते हुए कहते हैं कि—

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा स्वार्थो न भोगः परिभगुरात्मा ।

तृपोऽनुपद्भान्न च तापशान्ति रिति दमस्यद् भगवान् सुपाश्वं ॥

आत्यन्तिक रूप से—चरम सीमा को प्राप्त होकर जो अपना स्वास्थ्य है—अपनी आत्मा में स्थिरता है, वही पुरुषो का सच्चा स्वार्थ है। क्योंकि वह अविनश्वर है। यह इन्द्रिय विषयो के भोग ने रूप स्वार्थ सच्चा स्वार्थ नहीं है। क्योंकि विनश्वर-स्वरूप वाला है। इस क्षणभंगुर विषय-भोगो के भवन से तृष्णा बढ़ती है और उसके बढ़ने से मन्ताप की शान्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार भगवान् सुपाश्वनाय ने हम सब लोगों को परम शान्ति प्राप्त करने का उपदेश दिया है।

ज्ञान की कु जी . अनेकान्तवाद

जो लोग जैनधर्म के अनेकान्तवाद से परिचित नहीं है, ये लोग ही एकान्तवाद को पकड़ कर वस्तु के यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए अनेकान्तवाद का आश्रय लेना आवश्यक है। अभी सात सूरदासो का एक दृष्टान्त आप के सामने कहा। एक दूसरा दृष्टान्त और भी आपके सामने रखा जाता है, जिससे आप लोग जान सकेंगे कि किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी किसी एक कारण से नहीं होती है। किन्तु उसकी सिद्धि के लिए भी अनेक कारणों की आवश्यकता है। जैसे कोई कहे कि तवा होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि बाग होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि चूल्हा हो तो रोटी बने, कोई कहे कि पानी होवे तो रोटी बने, कोई कहे कि परात होवे तो रोटी बने और कोई कहे कि बाटा होवे तब रोटी बने। भाइयो, किसी एक साधन मात्र से भी रोटी नहीं बन सकती है और किसी एक साधन के बिना भी रोटी नहीं बन सकती है। रोटी बनने के लिए सभी साधन-अपेक्षित है, सभी के मिलने पर ही रोटी बन सकेगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी जन कहते हैं कि मारी बातों का यथास्थान उपयोग मानकर नव वा यथास्थान महत्त्व स्वीकार करो। दुनिया के धर्मों में और तुम्हारे जैनियों के धर्मों में यही अन्तर है कि वे लोग एक-एक अंग को ही धर्म मान रहे हैं तब जैन धर्म सभी अंगों के समुदाय को धर्म कहता

है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है, उसे अनेक दृष्टियों से, उनके अपेक्षाओं से देखने पर ही यथार्थतत्त्व हस्तगत हो सकता है, एक दृष्टि से देखने पर नहीं। इसी का नाम अनेकान्त दृष्टि है। इस अनेकान्त दृष्टि से वस्तु स्वरूप को समझ करके भिन्न-भिन्न नयों की अपेक्षा वस्तु स्वरूप के कथन करने का नाम ही स्याद्वाद है। जैनधर्म की महत्ता इसी स्याद्वाद से है। एक ही अपेक्षा से वस्तु स्वरूप को पकड़ने पर जैन नहीं कहला सकता, क्योंकि अनेकान्त दृष्टि से ही धर्म है।

तत्त्व का स्वरूप

आज पर्युपण पर्व का पहिला दिन है। आज के दिन ज्ञानावरणीय कर्म को तोड़ना है, उसे कमजोर करना है और उसके क्षयोपशम का प्रयत्न करके अपनी आत्मा को निर्मल ज्ञानवान् बनाना है। इसके लिए पहिला कारण बताया कि देव, गुरु और धर्म की सेवा-भक्ति करो। देव कौन हैं? जो वीतराग है, जिन्होंने राग द्वेष, मोह आदि समस्त दोषों को जीत लिया है, सर्वज्ञ है अर्थात् ससार के त्रैलोक्य और त्रिकालवर्ती सर्व द्रव्यों के गुण-पर्यायों को हस्तामलकवत् जान रहे हैं और संसार के प्राणियों को हित के उपदेष्टा—शास्ता हैं, ऐसे जिनेन्द्र अरहन्त-सिद्ध भगवान् ही सच्चे देव हैं। गुरु वे हैं जिन्होंने कनक-कामिनी का त्याग कर दिया है, विषयों की आशा से रहित हैं, आरम्भ-परिग्रह से रहित हैं और ज्ञान-ध्यान एव तप में लगे रहते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। जिन्होंने ससार की समस्त माया को पीछे कर दिया और मोक्ष को आगे रखकर उसे पाने का अहर्निश प्रयास करते रहते हैं। पाच समिति, तीन गुप्ति और पच महाव्रत रूप साधु के आचार में जिन्होंने अपने शरीर को केशरिया किया हुआ है। यदि मरण भी आ जाय तो भी जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है परन्तु व्रतों के परिपालन में दृढ़ हैं। ऐसे साधु-सन्त पुरुषों को ही गुरु माना गया है। तथा धर्म किस में है? दया में धर्म है। सारे चराचर जीवों पर समभाव रखे और यह समझे कि जैसी हमारी आत्मा है, वैसी ही दूसरों की भी आत्मा है। यदि हमको समय पर भोजन पानी नहीं मिले तो हमें दुःख होता है, मकान—वर्तन, वस्त्र आदि नहीं मिलें, तो

हमें दुःख होता है, वैसे ही दूसरे जीवों को भी दुःख होता है। हमको समय पर आवश्यक वस्तुओं के मिलने से जैसे मन में सुख होता है, इसी प्रकार ससार के अन्य प्राणियों की आवश्यकता पूरी होने पर उन्हें भी सुख होता है। इस लिए हमें किसी को दुःख नहीं पहुँचाना चाहिए। किन्तु सभी को सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा विचार करके भाइयों, अपनी ममता उतारो और जिनको जिन वस्तु की आवश्यकता है, उसे वह वस्तु पहुँचाने का प्रयत्न करो। यदि सब लोग ऐसा सोचकर सब को सुखी बनाने का प्रयत्न करने लगे तो आज जो कम्युनिस्ट और नक्सलवादियों का वातावरण बन रहा है, उसके घनने का अवसर ही नहीं आयगा। आज आप लोगों के सामने कैसी ऐसी बातें आ रही हैं कि जिनको आज तक न कभी सुना और न कभी पढ़ा भी है। आज का वातावरण तो यह है कि जिसके पास जमीन अधिक है, उससे छीन लो और जिसके पास नहीं है, उसे दे दो। यह अवसर क्यों आया? हमें मिले आया कि एक के पास हजारों बीघा भूमि है और एक के पास एक हाथ भी जमीन नहीं है और वे खेती बाड़ी के बिना भूखे मर रहे हैं। यदि तुम ही अपने पास सैकड़ों बीघा जमीन रखना चाहोगे तो यह बात अब चल नहीं सकती है। आज का जमाना कहता है कि सबके पास उसके निर्वाह के योग्य भूमि होना चाहिए। आज भूमिहीन लोगों को भूमि देने के लिए आन्दोलन हो रहा है कि भूमिवालों से भूमि छीनो और भूमिहीनों को दो। जब ऐसी अवस्था है, तब क्या वे छोटे समय के वाद मकान देने के लिए नहीं कहेंगे क्या? आज जो बाढ़ी, अन्धड़ या प्रवाह चल रहा है, वह किसी के रोकेंगे क्या? अब आप चाहें हमें भला कहें या बुरा? मगर जो प्रवाह आ रहा है उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। ससार में सदा से ही यह होता आया है कि अन्धाय के युग में अन्धाय का प्रवाह आया और न्याय के युग में न्याय का प्रवाह आया। धर्म के युग में धर्म का प्रवाह रहा और अधर्म के युग में अधर्म का दीरदौरा रहा। इसीलिए भगवान् ने पहिले में ही हमें सचेत करते हुए कहा कि भाई, अपनी तृष्णा का नियमन करो, अपनी आवश्यकता से अधिक माँग मत करो तो शान्ति रहेगी और कभी दुःखी नहीं हो सकोगे।

सज्जनो, आप लोग स्वयं ही विचार करें कि चार भाई तो दिन में पाँच बार जीमें और चार भाइयों को एक बार भी भर पेट न मिले ? यह कहा का न्याय है ? अब यह अन्दर नहीं चल सकता है । अब तो भूखे रहने वाले वे भाई विद्रोह या विप्लव करेंगे ही । उसे रोकने का उचित मार्ग यही है कि भाइयों, आप लोग भी हमारे पास आ जाओ । अब हम पाँच बार न जीमेगे, किन्तु अपन सब मिलकर चार बार ही जीमेगे । अब तुम्हें भूखे रहने की आवश्यकता नहीं है । ऐसा करने से ही सबको शान्ति मिल सकेगी । जैन धर्म में एकासन, आयबिल, उपवास, बेला, तेला आदि करने का क्या कारण है ? वास्तव में तपस्या करने का प्रथम यही प्रयोजन रहा है कि हम अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखेंगे । मन और इन्द्रियों के विकारों को कम करने के लिए भोजन पर रोक लगा दी । दूसरा कारण यह है कि आज हमारे उपवास करने से जो भोजन बचेगा, वह दूसरे के काम आ जायगा । जो भूखे हैं, उन्हें खाने को मिल जायगा । इससे देश में विप्लव भी नहीं होगा और आतंक भी नहीं फैलेगा । महीने में दो चार उपवास करने वाले जैनियों में बहुत मिलेंगे । जितनी अधिक तपस्या की जाती है, उससे हमारी आत्मा का तो कल्याण होता ही है और दुखित-बुभुक्षित मनुष्यों को सहायता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार देव, गुरु और धर्म की भक्ति करें ।

सच्ची भक्ति यही है कि जैसा उन्होंने सुख-प्राप्ति का मार्ग बतलाया है, उसके ऊपर चलें । इसके करने से हमारे ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है वह दूर होगा ।

ज्ञानी का गुणोत्कर्ष

ज्ञानावरणीय कर्म को दूर करने का दूसरा उपाय बताया गया है कि ज्ञानी पुरुषों का गुण-गान करो । उनकी वीनय करो और उनकी स्तुति करो कि धन्य है आपको ! आपने अपने कामादि विकारों को जीत करके कैसा निर्मल और अगाध ज्ञान प्राप्त किया है ? आपने कैसी अनुपम भक्ति और सेवा-सुश्रूपा अपने गुरु की की है । आपको लाख-लाख धन्यवाद है । ज्ञानी पुरुषों के समान ज्ञान की भी भक्ति करो, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय

और केवल ज्ञान की स्तवना करो, गुण-गान करो और मन में यह विचार करते रहो कि —

ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण,

यह परमामृत जन्म-जरा मृति रोग निवारण ।

समर में ज्ञान के समान और कोई सुख का कारण नहीं है । यह ज्ञान जन्म, जरा और मरण रूपी अनादि काल के रोगों का निवारण करने के लिए परम अमृत के समान है ।

घन समाज गज वाजि-राज तो फाज न आवे,

ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे ।

तास ज्ञान को कारण स्व-पर-विषेक बखानो,

फोटि उपाय बनाय भव्य ताको उर आनो ॥

हे भाई, यह घन, यह कुटुम्ब, परिवार का समुदाय, ये हाथी घोड़े और राज-पाट, यह सब तेरे कुछ भी आत्म-कार्य में सहायक होने वाले नहीं हैं । ज्ञान यह आत्मा का स्वरूप है । यदि इसकी एक बार भी प्राप्ति हो जायगी तो फिर यह आत्मा के साथ अचल हो करके रहेगा, कभी भी दूर नहीं होगा प० दोलतराम जी इस ज्ञान की महिमा का गान करते हुए आगे और भी कहते हैं—

जे पूरय शिव गये, जाहि, अब आगे जेहूँ,

सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहूँ है ।

विषय-चाह बव-बाह जगत-जन-अरणि बसावै

तासु उपाय न आन, ज्ञान घन-घान बुसावै ॥

आज तक जितने भी जीव मोक्ष को गये हैं, आज जा रहे हैं और आगे जावेंगे, यह सब ज्ञान की ही महिमा है, ऐसा मुनियों के नाथ श्रीजिनेन्द्र देव ने कहा है । यह ज्ञान रूपी मेघ-धारा ही विषयों की चाह रूपी दावानल में जलते हुए समारी प्राणियों को जलने में बचाने वाली है, उन विषय—चाह दावानल को ज्ञान रूपी मेघ-धारा के सिवाय और कोई नहीं बुझा सकता है । इसलिए हे भव्य जीवों, हजारों काम छोड़ करके और करोड़ों उपाय बरके इस ज्ञान को अपने हृदय में लाओ । तभी तुम्हारा समर से उद्धार होगा ।

शास्त्र विनय क्या है ?

ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम का तीसरा कारण है कि ज्ञान के जो उपकरण शास्त्र-पुस्तक आदि हैं, उनका विनय करो, जिनको इनकी आवश्यकता हो, उन्हें शास्त्र-पुस्तक आदि प्रदान करो, पाठशालाएँ और विद्यालय खुलवाओ, जिससे ज्ञानार्थी जीव उनमें जाकर ज्ञान का अभ्यास कर सकें। ज्ञान के साधनों की आशातना मत करो। पोथी—शास्त्र या पुस्तकों को मत फाड़ो, उन्हें यतना से रखो। यदि हमारे पूर्वज इन पोथी-शास्त्रों की इस प्रकार से आशातना करते होते, तो क्या आज सैकड़ों वर्ष पुरानी प्रतियाँ मिल सकती थी ? नहीं मिल सकती थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से उन लिखित प्रतियों को सभाल कर रखा तो आज हमारे ये ज्ञान-भण्डार विद्यमान हैं। आज के लोग तो यह विचार करते हैं कि इन पुराने पत्रों में क्या है ? इनको रद्दी में बेच दो। यह तो ओटाले के वास्ते अटाला है। परन्तु जो इनके महत्त्व को समझते हैं, वे इनकी कद्र करते हैं। इस ज्ञान के बिना क्या जाति, देश, समाज और धर्म टिक सकता है ? कदापि नहीं।

किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

अन्धकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है।

मुर्दा है वह कौम जहाँ साहित्य नहीं है॥

भाई, जहाँ आदित्य (सूर्य) नहीं है तो वहाँ अन्धकार है। जिस जाति का ज्ञान—साहित्य नहीं है, वह जाति तो मुर्दा ही है। इसलिए हमें ज्ञानी पुरुषों की, ज्ञान के उपकरणों की, ज्ञान के साधनों की भक्ति करना चाहिए। पोथी पत्रों को खराब नहीं होने दें, उनकी पूरी सभाल रखे। ससार का अन्य सर्व वस्तुओं का मिलना सुलभ है, परन्तु ज्ञान का भण्डार मिलना बहुत कठिन है। कहा है—

करे है गावड दोबड़ी, कर - कर नीचा नैन।

इण कष्ट पोथी लिखी, जतना रखिए सैन॥

जिस समय लेखक लोग इन पोथियों को लिखते थे तब अपनी गर्दन को नीचे किये रहते थे, नेत्र पत्रों पर जमाये रखते थे और एकाग्र चित्त होकर

निम्नने का कठिन श्रम उठाने पे, तब कहीं बड़े काटो ने ये लिखी जाती थी । उन्होंने तुम्हारे फाटने या गिराव करने के लिए नहीं लिखी । किंतु उन लोगों के लिए लिखी जो कि ज्ञान के जिज्ञासु थे, पिपासु थी और विद्यार्थी थे । पुरानी पोथियों के अन्त में लेखक गण अपनी करुण कष्ट कथा को बड़े ही विनम्र पद्धति में लिखते आये हैं कि—

तैसाद् रक्षेद् जलाद् रक्षेद् रक्षेच्छियतवन्धनात् ।

मूर्खं हन्ते न दातव्यमेव यदति पुस्तिका ॥

लेखकगण कहते हैं कि भाई उस पुस्तक को तेल से बचाना, पानी से बचाना और दीनें बधन से बचाना तथा मूय के हाथ में भी न देना, ऐसा यह पोथी कह रही है ।

पुस्तक देने का काम पड़े तो ज्ञानी और चतुर पुष्प को ही देना । परन्तु मूय के हाथ में मत देना । जो इन पोथियों का महत्त्व जानते हैं, उन्हें दूसरों के द्वारा इनमें की गई गड़बड़ी महन नहीं होती है ।

मैं एक बार पाली गया । वहाँ पर फकीरचन्दजी अच्छे हाशियार बँध थे । उन्होंने अनेक हस्तलिखित धर्मग्रन्थों का संग्रह किया था । उन्होंने एक सूत्र की टीका मुझे दिखाई और कहा कि यह प्राचीन है । मैंने उसे लिया और उसके एक पत्र की जरा अनावधानी में उठाया—जिससे कि उसके टूटने की संभावना थी—तो उन्होंने देखते ही कहा—आप बड़े गहलाते हैं, परन्तु आपको पुस्तक रखने का ध्यान नहीं है । मैंने देखा कि यास्तव में उसका एक पन्ना मेरी अनावधानी में फट गया था । वे बोले—क्या यों ही पन्ने फाटते चले जायेंगे ? सुनकर मुझे कुछ भयान सा लगा । यद्यपि उनके वचन कुछ कठोर थे, परन्तु उनसे कहने में हित-बुद्धि थी । फिर कहा - कि पन्ना ऐसे नहीं, ऐसे रखना । भाई, यह पाटी क्यों रखते हैं ? इसीलिए कि पोथी के पन्ने खराब नहीं हो जायें । उन्होंने कुछ गटबे वचनों में मुझे कहा था, परन्तु मुझे अभी तक याद है कि मैंने गलती की थी, अब उन्होंने उपानयन दिया । इसलिए पुरानी पोथी-पत्रों की अचहेलना न आपके दूरत नैमान के रखना चाहिए । यह भी ज्ञान का विनय है । जो मनुष्य इन पांच चारणों से ज्ञान और ज्ञान के उप-

करणो की सावधानीपूर्वक रक्षा करते हैं, स्वयं उन्हें पढते हैं और दूसरो को पढाते हे, उपदेश दे कर दूसरो को सम्बोधते हैं और उन्हें सन्मार्ग का परि-ज्ञान कराके उस पर चलाने का प्रयत्न करते हैं, उनके बँधे हुए ज्ञानावरणीय कर्म के वन्धन ढीले पडते हैं और ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होता है । जो लोग एक दिन मे पचास, सौ और दोसौ श्लोक भी याद कर लेते हैं, उनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अधिक जानना चाहिए । यदि उनके ऐसा क्षयोपशम न हो, ज्ञान का अन्तराय टूटा हुआ न हो तो इतना याद नहीं रह सकता है । आज आपको कोई बात बताई और आपने तोता के समान 'बोल सुआ, राम-राम' कह दिया, पर राम के भाव की भावना जैसे तोते को नहीं है, वैसे ही आपको भी नहीं है तो ऐसे तोता-रटन्त ज्ञान से कोई लाभ नहीं है । परन्तु जिनके ज्ञान की अन्तराय टूटी हुई है, वे एक पद या वाक्य को सुनकर ही उसमे से अनेक ऐसी रहस्य भरी बातों को निकाल लेते हैं कि जिन्हे सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं । और कहने लगते हैं कि न जाने इसके दिमाग मे कितनी बातें भरी हुई हैं । यह सब ज्ञान के क्षयोपशम का ही चमत्कार है ।

एकपद : एक मास मे

कोटा-सम्प्रदाय के पूज्य दौलतराम जी स्वामी अनेक शिष्यों के गुरु थे । उन्होंने सुना कि दिल्ली मे दलपतरायजी चौरडिया शास्त्रो के बड़े घुरन्धर जानकार श्रावक हैं । अत उन्होंने सोचा कि दिल्ली जाकर दलपतरायजी श्रावक से शास्त्रो की वाचना लेनी चाहिए । कहाँ वे साधु और कहाँ वे श्रावक । पर ज्ञान-प्राप्ति की भावना से प्रेरित होकर वे कोटा से विहार करके दिल्ली पधारे । उनके दिल्ली पहुँचते ही दलपतराय जी उनकी सेवा मे उपस्थित हुए । भाई, आज तो किसी को थोडा सा ज्ञान हो जाय, तो कहता है कि मैं बडा पंडित हो गया । परन्तु पुराने समय मे पुरुषो को ज्यो ज्यो अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्यो त्यो वे विनयवान और भक्तिमान होते जाते थे । उन्हें ज्ञान का अहंकार नहीं आता था । दिल्ली मे जो भी सन्त-सती गण पधारते थे तो वे उनका व्याख्यान सुनते और सोचते कि ये हमारे पूज्य

हैं तो कोई न कोई नई बात अवश्य सुनने को मिलेगी । वे पूज्य दीलतरामजी स्वामी के पास गये, दर्शन-वन्दन किया । दोपहर को वे फिर स्वामीजी के पास गये तो स्वामीजी ने कहा—दत्तपतरायजी, मैं कोटा से यहाँ इस भावना से आया हूँ कि भगवतीमूत्र की आपसे वाचना नूँगा । उन्होंने बड़े विनम्र शब्दों में कहा—स्वामिन्, मेवक आपकी सेवा में उपस्थित है । मेरे पास जो कुछ है, वह सब आप गुरुजनों के प्रसाद में ही प्राप्त हुआ है । यदि यह आपके उपयोग में आता है तो यह मेरा भीभाग्य है । पर महाराज, यह तभी सम्भव है, जब आपका यही पर चौमासा हो । क्योंकि, दस-पाँच दिन में शास्त्र की वाचना का आनन्द नहीं मिलेगा । उनके कहने पर पूज्यश्री ने चौमासा बही कर लिया । अब पूज्यजी ने भगवतीमूत्र का पाना उठाया । तब दत्तपतरायजी ने पूछा—स्वामिन्, ये किस शास्त्र का पाना है । उन्होंने कहा—भगवतीमूत्र गा । दत्तपतरायजी बोले—पहिले आप दशवैकान्तिक लेवे और भगवतीमूत्र राम देंगे । स्वामीजी बोले—इसकी तो वाचना हमारे पोते-पर-पोतेओं को देनी है, अब उसकी वाचना क्या लेना है ? मैं तो भगवतीमूत्र की वाचना लेने को आया हूँ । दत्तपतरायजी ने कहा—मेरा निवेदन है कि पहिले इसकी वाचना तो लीजिए । पीछे आपकी समझ में आवे तो लीजिए, अन्यथा फिर सोचा जायगा । पूज्यजी को भी जैच गई और दशवैकान्तिक की वाचना लेनी प्रारम्भ कर दी । पहिली गाथा आई—‘धम्मो मगल-मुक्खिदुट्ठ’ । इस एक गाथा के ऊपर नारा सावन मास समाप्त हो गया । आखिर पूज्यजी को कहना पड़ा कि ओ हो श्रावस्त्री, आपका इतना गहन ज्ञान है ? उन्होंने कहा ज्ञानियों का ज्ञान तो असाह है, उनके सामने मेरा ज्ञान क्या है ? पूज्यजी ने कहा—अभी तो पहिली गाथा में ही एक महीना पूरा हो गया । उन्होंने कहा—स्वामिन् आप बड़े बड़े गाथी चलाऊँ ? पूज्यजी ने कहा—दशवैकान्तिक तो पूरा होना ही चाहिए । चार मास में छह शीशणीवाय पूरी हुई और उनको बस्तीम नूतने को जातवारी करा दी । अब कोई बड़े कि छह जीवणी में सब भर दिया तो पीछे क्या रहा ? आगे के पाँचवे उत्तरने समय में एक छह जीवणी (अष्टवक्त्र) रहेगी । यदि वह नहीं रहे, तो साधु-न्ताप्यी रूपना साधुपना

कैसे पाल सकेंगे ? भाई, दलपतरायजी जैसे वाचना देने वाले और पूज्यजी जैसे वाचना झेलने वाले थे तो इतना ज्ञान मिला । जब ज्ञान का ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम था, तभी ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ । यद्यपि पढते सभी हैं, तथापि ज्ञान का विकास तो क्षयोपशम के अनुसार ही होता है ।

क्षयोपशम का चमत्कार

वि० स० १९८४ की साल मे आपके यहाँ वाडीलाल भाई आये थे, जब कि वे वीकानेर स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस-अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप मे जा रहे थे । यहाँ की स्थानकवासी समाज ने उनका बड़ा भारी सन्मान किया । उस समय वाडीलाल भाई ने एक गाथा पर भाषण दिया ।

न सा जाई न सा जोणी, न तं ठाण न तं कुल ।

न जाया न मुआ जत्थ, सव्वे जीवा अणतसो ॥

अर्थात् ऐसी कोई जाति नहीं, कोई योनि नहीं, कोई ऐसा स्थान और कुल भी नहीं, जिसमे जाकर सभी जीव अनन्तवार न जन्मे हो और अनन्त-वार न मरे हो ।

इस गाथा के ऊपर वे लगातार छत्तीस घटे तक एक आसन से बोलते रहे । हाँ, बीच मे कई बार चाय की प्याली अवश्य ली थी । वे इतने प्रकाण्ड विद्वान् थे । उन्होने गुजराती भाषा मे जो अनेक लेख लिखे हैं, उन्हें जब बड़े बड़े तत्त्ववेत्ता दार्शनिक विद्वान् पढते हैं, तो कहते हैं कि वाह रे वाडी लाल, तेरे भीतर कितना अगाध ज्ञान भरा था । यह ज्ञान की विशालता कहाँ से आई ? इसका उत्तर एक मात्र यही है कि उसके ज्ञानावरणीय कर्म का ऐसा विशिष्ट क्षयोपशम हुआ, तब उनमे यह अगाध विद्वत्ता आई । यदि ज्ञान का क्षयोपशम न हो तो दो चार वाते बताने पर भी उनका स्मरण नहीं रहता है । इसका कारण यही है कि प्रथम तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं है । दूसरे समार की दूसरी बातो मे मन लगा हुआ है । इसी से पढी बात भी याद नहीं रहती है । यदि बाहरी बातो मे मन न जाय और ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होवे तो आत्म-कल्याण की बातो मे आनन्द आयेगा और वे मदा याद रहेगी ।

आज मैंने आप लोगों के समक्ष पर्युपण पर्व के प्रथम दिवस के उपलक्ष में ज्ञान के विषय पर बात कही है। आप में और हममें ज्ञान आयेगा, तो चाँदनी हो जायेगी और प्रत्येक वस्तु स्पष्ट रूप में दिखने लग जायेगी।

अब मुझे आपके लिए यह बताना है कि अभी आपके सामने मुनिजी ने अतगठमूत्र में बताया कि द्वारका नामकी नगरी थी, वहाँ पर श्रीकृष्ण का राज्य था। वहाँ पर भगवान् नेमिनाथ पधारे, रानियो ने, राजकुमारों ने और मेठ नाहूकार आदि ने उपदेश सुना और समार से उद्विग्न हो माघुपना लेकर कितने ही मोक्ष पधारे और कितने ही स्वर्ग गये। परन्तु आपके मन में यह शक नहीं आई कि यादव लोग द्वारका में कहीं से आये थे ? जब कि यादवों का राज्य पौरीपुर और मयुरा में था ? वे लोग क्यों धौरीपुर और मयुरा छोड़कर द्वारका में गये और किस प्रकार वहाँ पर बसे ? इस बात का थोड़े समय में विवेचन कैसे कराया जा सकता है ? यह सब तो समय मिलने पर ही विस्तृत रूप में कभी बताया जायगा कि किस समय और क्यों यादव लोग अपनी यज्ञ परम्परागत राजधानी को और अपनी मातृभूमि को छोड़कर द्वारका में गये।

आज तो आप लोग इस बात पर ही विचार करें और अपने जीवन का मिलावलोचन करें कि हमारा ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ रहा है या घट रहा है ? यदि बढ़ रहा है तो मत्त्व ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, अथवा मिथ्या ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, यदि मिथ्या ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, तब तो हमें समार में और भी गहरा पड़ेगा और जन्म-मरण के दुःखों को भोगना पड़ेगा। आज यद्यपि मनुष्यों का ज्ञान बढ़ रहा है, तथापि वह आध्यात्मिकता की ओर न बढ़ कर भौतिकता की ही ओर बढ़ रहा है, जो कि अनन्त दुःखों का कारण है। अतः हमें आत्मलक्षी होकर मत्त्व ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए, तभी समार से हमारा चेहरा पार होगा।

सम्यक् श्रद्धा ही सार है

जिनशासन के प्रेमियो, आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन है। मैं आपसे कह रहा था कि आत्मा स्वतंत्र है। परन्तु कर्मों के द्वारा परतंत्र बनी हुई है। हमने इन कर्मों को किस प्रकार बाँधे और किस प्रकार इन्हें तोड़ना चाहिए, यह बात हमें एक-एक दिन बतलाना है। कल आपके सामने ज्ञानावरणीय कर्म के सम्बन्ध में विस्तार से बतलाया गया था।

दर्शनावरण का अर्थ

आज दूसरे दर्शनावरणीय कर्म के सम्बन्ध में आप से कुछ बातें करनी हैं। दर्शन नाम देखने का है। अब देखना क्या? आप सभी ने बाग-बगीचे भी देखे हैं, बड़े-बड़े महल, किले, मकान बगले भी देखे हैं, पानी के सरोवर, भाखड़ा-नागल जैसे बाध, नदी-नाले और झरने भी देखे हैं। इस प्रकार मनुष्य-निर्मित और प्राकृतिक वस्तुओं को देखने में आपने कोई कसर नहीं रखी है। क्या इनके देखने को ही हम 'दर्शन' कह दें। परन्तु हमारा प्रयोजन उनके देखने से नहीं है। हमारा प्रयोजन तो अपने आत्मस्वरूप से है। हमारा जो निज का रूप है, जिसे देखने की हमें बड़ी आकांक्षा लगी हुई है, उसको देखने का नाम ही वास्तव में दर्शन है। उस दर्शन से ही हमारा

प्रयोजन है। दर्शनावरणीय कर्म उसे आवृत्त करता है अर्थात् अपनी आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है।

जैसे आप को किसी राजा, महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य के बड़े अधिकारी या बड़े श्रीमन्त मेठिया में मिलना आवश्यक है, आप वहाँ जाते हैं। परन्तु उनके महल, मकान या बगला के बाहिर सन्तरी या पहरेदार बन्दूक लिये खड़ा है। वह आपको ऐसे ही गोधे जाकर दर्शन नहीं करने देता है और कहता है कि यही पर रुक जाओ। आप अन्दर नहीं जा सकते हैं। मैं पहिले जाकर सूचना दे दूँ और महाराजा की या अपने अधिकारी की आज्ञा लाकर दूँ, तब आप—भीतर जा सकते हैं। यद्यपि आप को उनसे मिलना बहुत आवश्यक है, परन्तु उसने बीच में आप के मिलने में व्यवधान खड़ा कर दिया, अटगा टाल दिया। अब मिलने में बाधा आगई और जब तक यह बाधा दूर नहीं होगी, तब तक आप जिनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन भी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म हमारे-आपके भीष्टे ऐसा लगा हुआ है कि वह आत्मा के दर्शन नहीं करने देता है। इस दर्शनावरणीय कर्म का बधन कब और कैसे हुआ है, इस बात पर विचार लिया जाता है।

दर्शनावरण के नौ प्रकार

दर्शनावरणीय कर्म का बन्धन नौ प्रकार का होता है—

निद्रा तथैव पयसा निद्रानिद्रा पयस-पयसा य।

ततो य घोणगिद्धी उ, पंचमा होष्ट नायत्वा।

क्षपणु मक्षपणु ओहिस्त दसणे वेयले य आवरणे।

एष तु नय विगण्य नायद्य दक्षनावरण।

—उत्तराष्ट्रियन ३३। ५-६

निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचक्षा, प्रचक्षा-प्रचक्षा, शयानवृद्धि, यह पांच प्रकार की निद्रा तथा चक्षुर्दर्शनावरणीय, श्रवणदर्शनावरणीय, अग्निदर्शनावरणीय, और वेददर्शनावरणीय। इनमें पहिली है निद्रा। आप पूछेंगे कि महाराज, नींद तो एक ही है फिर आपने उसके पांच भेद कैसे कहे ? भाई, आपके

लिए एक भले हो, परन्तु जैनागमो मे पाच प्रकार की निद्रा बताई गई है । उनका स्वभाव भी भिन्न-भिन्न है । वैद्यकग्रन्थ चरक सूत्र २१।५८ मे भी छह प्रकार की नीद बताई है ।^१ आज के मनोविज्ञानवेत्ता भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि नीद की जातियाँ अनेक प्रकार की होती है । जो नीद सुखपूर्वक ली जाती है और सुख पूर्वक ही खुल जाती है, ऐसी आराम की नीद को निद्रा कहते है । अर्थात् जो नीद विस्तर पर लेटते ही आजाय और जिस समय उठना चाहें, उस समय अपने आप खुल जाय, अथवा किसी की जरासी भी आहट या आवाज के पाते ही खुल जाय, उसी नीद को आगम मे निद्रा कहा है । यथा—सुह पडिबोहा णिद्रा ।

—निद्रा वाला पुरुष सुख से जगाया जा सकता है या सुख से जग जाता है ।

दूसरी नीद का नाम है—निद्रा-निद्रा । आप विस्तर पर जाकर सोये । परन्तु घटे-आध घटे तो नीद आती ही नहीं । कई बार करवट बदले और पैर पटके, तब कही बड़ी कठिनाई से नीद आई । फिर ऐसी गहरी नीद आई कि जागने का समय हो जाने पर भी अपने आप नहीं खुलेगी । जब कोई घर वाला आकर आवाज और पानी के छीटे मुख पर डाले, तब कही उठेगे । दुःख से नीद आना और दुःख से कठिनाई से जागना, ऐसी नीद को ही निद्रा-निद्रा कहते है । शास्त्र मे कहा गया है कि 'णिद्रा-णिद्राय दुक्खपडिबोहा' । निद्रा-निद्रा वाले पुरुष को बड़ी कठिनाई से ही जगाया जा सकता है । इसका वर्णन करते हुए शास्त्रकारो ने कहा कि—

‘णिद्राणिदुदयेण य ण दिट्ठिमुग्घाडिय सक्को’ ।

अर्थात् निद्रा-निद्रा कर्म के उदय से इतनी गहरी नीद आती है कि दूसरे के द्वारा उठाये जाने पर भी दृष्टि को उधाड नहीं सकता है—प्रयत्न करने पर ही बड़ी कठिनता से आखो को खोल पाता है ।

तीसरी नीद का नाम है प्रचला । इसका स्वरूप इस प्रकार है—

पयलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय सुवेइ सुत्तो वि ।

ईस ईसं जाणदि मुहुं मुहुं सोवदे मव ॥

१ १. तमोभवा—मरण के समय आनेवाली, २ कफवृद्धि से आनेवाली, ३ शरीर श्रम से, ४ बिना कारण से, ५ रोग के कारण से तथा ६ रात्रि मे आनेवाली ।

प्रचला वर्म के उदय में जीव कुछ-कुछ आँखों को उपाट कर सोता है और माने हुए भी थोटा-थोड़ा सा जानता रहता है। बार-बार मन्द नीद में सोता है। जैसे वृत्ते की नीद होती है, वह सोते हुए भी कुछ-कुछ जागता रहता है, ऐसी बहुत हलकी नीद को प्रचला कहते हैं। यह पाँचों प्रकार की निद्राओं में सबसे उत्तम रही गई है।

चौथी जाति की नीद का नाम है प्रचला-प्रचला। इसका स्वरूप शास्त्रों में इस प्रकार का कहा है—

पयसा पयसुदयेण य वहेदि सात्ता चलति अगाह ।

निद्रुदये गच्छतो ठाह पुणो वइसह पडेइ ॥

प्रचला-प्रचला तम के उदय में सोते में या बैठे-बैठे ऊपने पर मुख में लाल बान आती है, हाथ-पैर चलते रहते हैं। इस निद्रा वाला पुरुष चलते-चलत, खड़े-खड़े या बैठे-बैठे ही नीद लेने लगता है। आपने भी कितने ही सोना तो हाथी, घोड़े, ऊट आदि पर नीद में ऊपने हुए देखा होगा। हमने भी उसे सोना यों देखा है और यहाँ तक देखा है कि दोनों हाथों में धी की पगरी लेकर आदमी चल रहा है और नीद भी ले रहा है। इस नीद वाला पुरुष गमन कर रहा है और भी खड़ा हो जाता है, कभी पर बैठ भी जाता है और अभी वहीं पर निद्रा भी पड़ता है। यह नीद खतरनाक है और मृत्यु का कारण निमेषण देने वाली है।

पाँचवी जाति की नीद का नाम है स्त्यानगृद्धि। यह नीद इतनी गहरी होती है कि नीद में बैठे से बड़ा भयंकर काम कर डालने पर भी जागने पर उस उमरा कुछ भी भान नहीं रहता है। अभी कुछ दिन पहिले 'नवनीत' नामक मासिक पत्र में नीद के विषय में एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें बताया गया था कि एक पिकारी अपने दल-बल के साथ जंगल में शिकार करने को गया। पिछार हाथ न लगने पर उसने रात में जंगल में ही डेरा गाड़ दिया। वह अपने साथियों के साथ तम्बू के भीतर सो गया और घोंटे को तम्बू के बाहर बांध दिया। नींद में उसने स्वप्न देखा कि घेर बाहर आया हुआ है। वह सोती अवस्था में ही उठा और अपनी दस्तक लेकर तम्बू

से बाहिर निकला और अपने घोड़े को ही शेर समझ कर उसे गोली मार कर वापिस जाकर सो गया। प्रातः काल जब उठा तो घोड़े को मरा पाया। फिर भी उसे अपने द्वारा मारे जाने की याद नहीं आई। साथ के लोगो ने कहा—हजूर, आप ही रात में उठे थे और बन्दूक लेकर बाहिर गये थे और गोली दागी थी। उनके कहने पर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तब उन लोगो ने बन्दूक उठाकर उसे खाली बतलाया। भाई, ऐसी निद्रा के विषय में ही शास्त्रकारो ने कहा है कि—

दिण चित्तियत्थ करणी थीणद्धी अद्धचक्कि अद्धबला ।

जो दिन में चिन्तन किये हुए कार्य को रात्रि में सोते हुए कर डाले, ऐसी निद्रा को स्त्यानगृद्धि निद्रा कहते हैं। इस निद्रा के तीव्र उदय होने पर मनुष्य कुम्भकर्णी निद्रा लेता है अर्थात् लगातार छह मास तक सोता रहता है। ऐसी निद्रा के उदय में कभी-कभी किसी पुरुष को आधे चक्रवर्ती अर्थात् त्रिगण्डेश्वर नारायण जैसा भी बल प्राप्त हो जाता है।

ये पाचो प्रकार की निद्राएं जीव के दर्शन गुण का घात करती हैं। इसलिए इनकी गणना दर्शनावरणीय कर्म के भीतर की गई है।

इनके अतिरिक्त दर्शनावरणीय कर्म के चार भेद और हैं। उनमें पहिला भेद है चक्षुदर्शनावरणीय कर्म। आप आखो से देखना चाहते हैं, किन्तु देख नहीं सकते। आगो में छाया आ जाय, बादी आ जाय, फूला पड़ जाय और मोतिया बिन्दु हो जाय। या इसी प्रकार के अन्य नेत्र सबन्धी रोग हो जाये। मनुष्य इन दुखों से छटपटाता है और चाहता है कि मैं देखू। परन्तु देख नहीं सकता। एकेन्द्रिय जीवों से लेकर तीन इन्द्रिय जीवों तक के इस कर्म का प्रबल उदय रहता है, इसलिए उनकी तो चक्षु इन्द्रिय ही नहीं प्राप्त होती है। चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीवों के जो आख प्राप्त है, वह चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त है। किन्तु उन जीवों में भी सभी के एक-सा क्षयोपशम नहीं होता है। जिसे जैसा हीनाधिक क्षयोपशम प्राप्त होता है, वह उन्हीं प्रकार में हीन या अधिक देख सकता है।

दूमरा भेद है अक्षदर्शनावरणीयकर्म। चक्षुरिन्द्रिय के अतिरिक्त स्पर्शन,

रमना, घ्राण और गणं इन चार इन्द्रियों के द्वारा जो सामान्य आभास या दस्तु का दर्शन होता है उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं। इसको आवरण करने वाला कर्म अचक्षुदर्शनावरण कहलाता है। आत्म में नहीं देखने पर भी दूसरे के पैरों की जाहट में, उमी की छीक लेने से या उबानी लेने पर हमें जो यह ज्ञान हो जाता है कि अशुभ व्यक्ति आ रहा है, या अशुभ व्यक्ति छीक रहा है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, वही अचक्षुदर्शन है। इस प्रकार की शक्ति को अचक्षुदर्शनावरणकर्म रोक देता है।

तीसरा भेद यह है अवधिदर्शनावरणीय कर्म। अवधि-ज्ञान होने के पूर्व उसके विषयभूत पदार्थ का पहिले जो सामान्य दर्शन या आभास होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं। उसे आवरण करने वाले कर्म को अवधिदर्शनावरणीय कहते हैं। हमारे आपके अवधिज्ञानावरणीय और अवधिदर्शनावरणीय कर्म का उदय है, इसलिए हम अवधिज्ञान के विषयभूत परोक्ष पदार्थों को और पर भय की पर्याप्तों को न जान पाते हैं और न देख ही पाते हैं। जिन जीवों को अवधिज्ञान प्राप्त होता है, उन जीवों को ही अवधिदर्शन प्राप्त होता है अग्यो को नहीं।

चौथा भेद है चेतनदर्शनावरणीयकर्म। तब तो जालोज के पदार्थों को जानने की शक्ति का नाम चेतन ज्ञान है और उन्हें देखने की शक्ति का नाम चेतनदर्शन है। प्रत्येक प्राणी में सभी पदार्थों को देखने की शक्ति है, किन्तु चेतन दर्शनावरणीयकर्म ने उस शक्ति पर आवरण टाक रखा है, इससे हमें जगत् की सर्व वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होने जाता है।

बंधन के कारण

उक्त जानने की प्रयोजन पूरा बात यह है कि कैसे ज्ञान करने से दर्शनावरणीय कर्म का दण्ड होता है? भावों जो जगत् को जानावरणीय कर्म के पतलाये से, वे ही कारण उक्त दर्शन दण्ड के विषय में जिये जाते हैं, तब उसी कारणों से दर्शनावरणीयकर्म का दण्ड होता है। हमें जो ज्ञान नहीं देखने देता, ज्ञान प्राप्ति में विघ्न करना, पहले जानों को नहीं पहले देना विचारण और गहना ज्ञान के अभाव में बाधाएँ उत्पन्न करना, इस के प्रकार और प्रमाण को नहीं होने देना, जिनको जो देखें हूँ दण्ड में

लगाना, शास्त्रों के पठन-पाठन के साधनों को नष्ट कर देना, पढ़ने लिखने वालों के काम में विघ्न-बाधाएं उपस्थित करना, दूसरे को पढ़ता-लिखता देख कर हर्ष नहीं करना, बल्कि ईर्ष्याभाव करना, अनादर करना, ज्ञानी जनों को देखकर प्रमुदित नहीं होना, उनको आता हुआ देखकर मुख फेर लेना, किसी तत्त्व के रहस्य को जानते हुए भी दूसरे के पूछने पर कहना कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, पठन-पाठन की सामग्री अपने पास होने पर भी दूसरे को देखने के लिए मागने पर भी नहीं दिखाना, अथवा यह कह देना कि मेरे पास नहीं है। बाहिर गई हुई है, अपने गुरुजनों का अपमान करना, गुरु का नाम नहीं बताना, गुरुजनों से पढ़ने पर भी यह कहना कि मैंने किसी गुरु से नहीं पढ़ा है, मैंने स्वयं ही पढ़ा है, अथवा अनेक गुरुजनों से पढ़ने पर भी अपने को अप्रसिद्ध गुरुओं का शिष्य न बताकर प्रसिद्ध गुरुओं का शिष्य बतलाना, किसी की प्रशंसा योग्य बात की भी प्रशंसा नहीं करना, किसी उच्च कुलीन व्यक्ति को नीचे कुल का दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करना, अस्वाध्यायकाल में पठन-पाठन करना, दर्शनीय वस्तुओं को छिपा कर रखना, किसी को देखने नहीं देना, तथा दूसरों के दिखाने पर उन्हें दिखाने से रोक देना, आलसी जीवन बिताना, इन्द्रियों के विषयों में मग्न रहना, शराब, भाग, चरस, गांजा आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना जमीकद लहसन, प्याज आदि का भक्षण करना, अधिक निद्रा लेना, दिन में सोना, दूसरों की दृष्टि में दोष लगाना, देखने के साधन—चश्मा आदि चुरा लेना, इत्यादि कार्यों से इस दर्शनावरणीय कर्म का बन्ध होता है। अतः हमें अपने दर्शन गुण को प्रकट करने, तथा उसके उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए ऊपर बतलाये हुए कामों को नहीं करना चाहिए।

आज धर्मध्यान भी हो रहा है, त्याग-तप और प्रत्याख्यान भी हो रहे हैं, नन्न-सेवा भी हो रही हैं और यथाशक्ति आप लोग पैसों से ममता भी उत्तार रहे हैं। इतना सब कुछ करते हुए भी उसका उपयोग हमारी दृष्टि में समुचित प्रतीत नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसमें और कोई कारण नहीं है। इनमें हमें अपनी ही भूल का अनुभव करना चाहिए कि हमने उन वस्तुओं को ठीक रीति से नहीं परखा है। यही कारण है कि

अन्य कार्यों को करने हुए जो फल मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है

आज निहपोन में आप सामाजिक नेकर मेरे सामने बैठे हुए बड़े मुन्दर प्रतीत हो रहे हैं। मुझे यह दृश्य देखकर बड़ा आनन्द आ रहा है। इसका कारण क्या है? यदि इसी प्रकार आप लोग नित्यप्रति सामाजिक करते रहें तो आगमन जिसका चमक उठे और शासन की किननी प्रभावना होवे? परन्तु दम है कि इस पर्व के पवित्र एवं मुन्दर अवसर पर भी ये पगड़ी और माफे वाले नजर आ रहे हैं, ये उन दिनों में अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि या तो इनके पास उपकरण नहीं होंगे, या सामाजिक करने में इनकी लज्जा प्रतीत होती होगी। अतः वे दुनिया से निराशे सदमे बड़े जादमी होंगे—जो सोचते होंगे कि हमें सामाजिक करने की क्या आवश्यकता है? हम क्यों करें? परन्तु उन्हें सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं, और नया दिन है तो इस दिन के अनुष्ण नया रूप नया वेपन प्रारण करना ही चाहिए। अरे, ये पगड़ियाँ और माफे तो नदी बौधने ही होंगे? यदि यहाँ कि हमारे तो तीन वर्ण और तीन योग में त्याग किया हुआ है तो फिर कोई बात नहीं है। यदि भूल गये हैं तो आज की भूल माफ की जाती है किन्तु फल में वाद रखना।

सत्यपूर्ण धर्मा—सम्यग् दर्शन

अब बात यह है कि हमारे भीतर एक ही दम्बु एक दृष्टि में आनी चाहिए कि हम देव, गुरु और धर्म में पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास और पूरा यकीन रखें। इसी को कहते हैं—मुट दर्शन या सम्यग्दर्शन। सम्यक्त्व भी इसी का नाम है। सत्यो की मुट श्रद्धा का नाम ही सम्यक्त्व है। तत्त्व का निरूपण करना और निषाद ज्ञान के उम पर हृद होना इसी का नाम सम्यग्दर्शन है। हमारे में हजारों पर्व या मत हैं, परन्तु प्रसिद्ध दर्शन तो छह ही हैं—जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, कणाददर्शन, सांख्यदर्शन, मीमांसादर्शन और चार्वाक-दर्शन। मूल दर्शन तो ये छह ही हैं। हा इनकी भासा-प्रति-भाषाएँ अनेक बिकल गयी हैं। परन्तु दर्शन इतना जिसको कहते हैं, उनका नाम लेने पर तो सत्य के रूप ही मानने आते हैं। आज के समय में प्रत्येक मत व्याप

की तराजू पर तोला जाता है कि इसकी क्या मान्यताएँ हैं और ये एकातवादी हैं, या अनेकान्तवादी हैं। इसका निर्णय पढ़े बिना नहीं हो सकता है, यदि आप लोग धर्म में दृढ़ होना चाहते हैं, तो न्याय को पढ़ें, दर्शन को पढ़ें। इनके ग्रन्थों को पढ़ने से बड़ा आनन्द मिलेगा। जो श्रीमन्त हैं और जिन्हें सब सुविधाएँ प्राप्त हैं, वे लोग ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के लिए समय चाहिए, बड़ी-बड़ी पुस्तकें चाहिए। आज अन्य दर्शन वालों में भी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो रूचि के साथ दर्शन और न्याय के ग्रन्थ पढ़ते हैं।

आज जोधपुर के एक विद्वान मिले। जब उनसे पूछा कि कहाँ गये थे तो उन्होंने बताया कि मेहता साहब के पास गया था। क्यों गये थे? यह पूछने पर उन्होंने कहा कि आजकल मेहता साहब जैमिनीय दर्शन पढ़ रहे हैं। वे योगशास्त्र के बहुत उच्चकोटि के विद्वान हैं। सांख्य दर्शन के और वेदों के भी ज्ञाता हैं। मेहता जी पंजाबी के विद्वान और घराने के मुसद्दी हैं। क्या जोधपुर में कोई कमी है? ये मेहता जी जोधपुर के खानदानी नहीं हैं, किन्तु किशनगढ़ के खानदानी हैं। देखो—ये बाहिर से आये हुए मुसद्दी और सिद्धान्त जानने के इतने प्रेमी हैं। परन्तु बहुत दुःख की बात है कि जोधपुर के सरदारों में कोई ऐसा दर्शन शास्त्र का प्रेमी नहीं है। आप लोग पढ़-लिखकर के बड़े-बड़े वकील और हाईकोर्ट के जज बन गये। फिर भी रविवार तक को भी मुह नहीं दिखाते हैं? आज हम देखते हैं कि जो पाँच-पच्चीस हजार का माल लेकर के बैठे हैं और जो जोधपुर के घनाढ्य बने हैं और जिन्हें नई पूजा मिली है, वे लोग कहते हैं कि साहब, हमसे आठ दिन व्यापार बन्द रखना नहीं बन सकता है। जो बेचारे पाँच सौ का माल लेकर बैठे हैं उन लोगों ने तो आठ दिन की ममता को छोड़ कर अपने व्यापार को बन्द कर दिया। किन्तु पूजापति कहते हैं कि हमारे कारखाने तो इसी प्रकार चलेंगे। बलिहारी है आपकी। और धन्यवाद है आपको कि आप लोग अनूठे ही पूजापति बने? और रोटिया मीज से मिल रही हैं। फिर भी कहते हैं कि यह काम हमसे नहीं बन सकता है। मैंने अष्टमी को सूचित किया था कि हमारी समाज के जैन दिवाकर श्री चौथमल जी

महाराज ने जो परम्परा स्थापित की थी और राजनीय समाज उसे निभाने ला रहे हैं, तो क्या भी टीका तर्क से निभाओ। हमसे कृपा मत करो। आप लोग प्रतिदिन सुनते हैं। कि—भी बहुत एक भाई ने कहा कि महाराज ना० से हम दिवस में कहा ही नहीं? अरे भाई, यदि तुम प्रतिदिन आते, तो माफ़ मत करो। अभी आप आते ही होने तो किसी कोने में हम प्रहार छिय कर बैठते होते कि महाराज की निगाह में न आजायें। महाराज ने तो हम दिन भी यह दिशा था और दो-एक घन्टानों को कुरा भी लगा कि महाराज तो यहाँ आते हैं। भाई, आप बातें ऐसी ज़ापा भी मत करना कि महाराज मोटा बोलेंगे। महाराज तो सर्रा ही बोलेंगे और खर्रा, यहाँ लगता है। मेरे गुस्से का मोह नहीं बिगड़ता है कि मैं भीड़ा बोलूँ? मेरे पास पचास तो क्या पाच सौ भी आते, तो उनको भी खरी ही सुनाइगा। मुझे अपनी सोच में किसी से कुछ लेना नहीं है। जिनके हृदय में गुस्से के प्रवृत्तियों के प्रति आदरभाव नहीं और जो रात-दिन हाथ धन ही रोया करते हैं व जिनका यह है कि हम दिन में निरन्तर धन खट्टा कर लेते हैं। आज तो पशुपति के दिन है और प्रत्येक पावन दिन भी ऐतिहासिक रहता है। परन्तु यदि हम स्थापित हो गई, तो नाव रणत वरके पाठ्याने वन्द्य करना पड़ेगा। देख जा—आज तक हम से क्या हो रहा है? अरे जिनके भाग्योदयमें धोती भी पूरी मिल गई तो महार के समान पड़ने लगे और कहने लगे कि महाराज साहब ने ऐसा यह दिया? भाई, महाराज क्या तुम्हारे नौकर हैं कि तुम्हें ऐसा अच्छा लगे, घेना ही बोलें और करे, तथा तुम्हारे हृदय में लगे। मेरा तो एकमात्र यही कहना है कि अद्वैती जो धार्मिक परम्परा चलती आ रही है उस पर आप लोग कायम हैं और दूसरों को हम दिनों में धोलेने का विचार छोट देव। जो सोचते हैं वह हमारे लक्षों की बात है। तब यदि कोई यह कह देवे कि भूमि मुनि साधुव्रता की पालना है तो उनसे सीछें हैं भी अपना साधुव्रता सोच दूँ क्या? यदि आप लोग पूजा की समझती स्थापना के प्रती हैं तो राजा काट मत आसारी है, तब तो हमारे हाथ चरवाह गधे दिवस जो दूसरे काट चरवाह। आप हमारे का परमात्मा मत करो। यह मैंने हम लड़े धार्मिकों को सुनाया, परन्तु व जिन लड़ों काय। उन्होंने हम के लोका हीना

कि महाराज कुछ कह देंगे । अरे, आज मैं बुलाना चाहू तो गण्डूपति और प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं । फिर आप तो उनसे बड़े नहीं हैं । मैं तो बुला कर दो वचन कह देता कि जो मर्यादा चली आ रही है, उसे पालना चाहिए । महाराज के पास कोई हुकूमत का डंडा नहीं है कि तुम्हे जबरन पालना ही पड़ेगा । यह मर्यादा तो सबको प्रेम से और अपना कर्त्तव्य समझ कर पालना है । उपस्थित भाइयो, आप लोग उन्हें ही लखपति और करोड़पति बनने दो । पूजा काम ही आयगी । सबकी अलग-अलग प्रकृति होती है । परन्तु आप लोग तो अपने कर्त्तव्य-पालन में दृढ़ रहना । आज का युग ही खराब है, आज तो रिश्नतखोरी और भ्रष्टाचार का जमाना है । आज के युग में वे ही लोग आगे आते हैं जो कि धर्म का पालन नहीं करते हैं । किन्तु याद रखो कि पाप का फल अच्छा नहीं होता है ।

सच्चाई पर डटे रहो ?

बन्धुओ, मुझे तो आप लोगो से एक ही बात कहना है कि देव पर आस्था रखो, गुरु पर आस्था रखो और धर्म पर आस्था रखो । इसी को कहते हैं शुद्ध दर्शन । शुद्ध दर्शन के प्रकट होने पर सब काम स्वयमेव सम्पन्न होते हैं और आनन्द के काम में तो सदा आनन्द ही प्राप्त होता है । और विघ्न के काम में विघ्न ही आते हैं । मिश्री खाते दात नहीं गिरा करते । पर थोड़ा देर के लिए मानले कि किसी का हिलता दात मिश्री के कड़क होने से खाते समय यदि गिर भी जाय तो यह कोई नहीं कहेगा कि मिश्री खाने से दात टूट गया । यदि पड़ता है, तो पड़ने दो । कहा भी है कि—

भलाई करते जग हंसे तो हसने दो ।

सीरा खाते दांत घिसे तो घिसने दो ॥

भले काम के लिए जो अपने पास है, उसको अर्पण कर दो । उसकी ओर लक्ष्य मत दो । आज आप कारखाने वाले कहते हैं कि हमारे पास बहुत आदमी हैं । कारखाना बन्द करने पर उनका क्या होगा ? भाई, बम्बई में सैकड़ों मील-कारखाने हैं, अहमदाबाद और कानपुर में भी मील-कारखाने चलते हैं । परन्तु जब जिस धर्मवाले का धार्मिक पर्व दिन आता है तो उस

जिसे वे अपने भीतर-आत्मनः में रखते हैं, या नहीं ? यदि आप लोग इनके
बारे में भी विचारमान हैं कि हम अपने प्राणि-मनुष्यों का क्या होगा,
तो आइए जिनका नाम जिनके ही उन्हें देवता के हैं। धर्म के साथ में
उत्तमता रखते हैं वही पाठा पढ़ते आता नहीं है। जिनके हृदय में श्रद्धा
है, उनको ही उद्देश्य दिया गया है। और उनके ही हृदय में श्रद्धा
है। परन्तु जो हम ही मृगच्छात्र और गान्धारी कहते हैं, उनको जिन सुधार
का मत है। यदि हमारी संसद ही तो उस पर हमें चरनी है। परन्तु
जो जिन दृष्टि से, जो श्रद्धा का पाठ है तो उस पर जो लोग भी दृष्टि जानी
है। जिनके हृदय में है, जो भी धर्म के प्रति आस्था नहीं है, उनके लिए
या यदि उनका भी कोई मर्म का मत नहीं हो सकता है।

आइए, मैं तो अब इस पर एक विचार दूँ। मेरे भीतर तो क्या शक्ति
है ? जिसे यदि मैं भी मायावी भी मायावी उठकर तो जिनके भी मेरे जो और
मुझे शक्ति का है तो भी जिन सुधार का है। तो मिट्टी सोमन और चिकनी
होती है, जो तो जिनका नाम—जिनका नाम—जिनका नाम—जिनका नाम
रखते हैं। परन्तु जिनके नाम नहीं दिया जाता है। जो अच्छा बच्चा ही तो
होती है। परन्तु जो परता है। परन्तु जो नाम है तो जिनका नहीं है,
जो नाम परता है तो नहीं। हमारे पास यदि कोई शक्ति आये और
आता नहीं आये, परन्तु जिनके नाम नहीं दिया है जिसे धर्म की नहीं पावते हैं।
परन्तु हमें पता है, जो धर्म का नाम है। जो धर्म-शक्ति से कुछ
देता देता नहीं है। परन्तु जो शक्ति हृदय रखते हैं जिसे भी नहीं पावती
में लोग जिनका किसी प्रकार है ? मैं पूछता हूँ कि श्रद्धा का हृदय की
शक्ति जिनके ही है क्या ? जिनके ही सुधीय विचार के कारण ही मेरे शक्ति
है। यदि किसी के शक्ति ही तो जिनका नाम दिया गया है तो जिनका
ही भी जिनके नाम है। परन्तु, जो शक्ति ही जिनके ही प्रसिद्धि हमारे
भीतर रखते हैं, जो लोग भी हृदय के हैं। मैं तो जिनका हूँ कि जिनके शक्ति-
शक्ति का हृदय में है जो शक्ति जिनका नाम है तो जिनके नाम का नाम
जिनके नाम का नहीं है। जो जिनके नाम जिनके नाम नहीं है, जिनके नाम
जिनके नाम है जो नाम है ? जो नाम का नाम शक्ति नहीं है। जिनके

अपने को बड़ा समझनेवाले क्या देगे ? पाच सौ, या हजार से आगे देने वाले नहीं है। अभी मैं अपनी मर्यादा में हूँ। ये जो चूड़िया पहिनने वाली बैठी है, इशारा करने पर तो ये भी हजार पाच सौ झोली में डाल देगी। आज तो हजार-पाच सौ की ओली में ही सेठपना आ गया है। मुकुन्दचन्द जी वालिया ने पाली में रहकर पूजा की कमाई तो वहाँ पर स्कूल बनवा करके दी या नहीं ? उनकी सन्तान आज भी यहाँ मौजूद है। किसी भी काम के लिए सबकी ओलियाँ मंड जाने पर वालिया जी के पास जाते हैं तो उसी समय रकम दे देते हैं। ये कभी-कभी सामायिक करते थे। परन्तु समाज का काम पड़ जावे तो उनकी ओली जोधपुर वालों से ऊँची ही रहती है। तभी नमाज में अपना नाम रखते हैं। परन्तु आज तो वे लोग ही बोटाला कर रहे हैं जो कि पूज्य चौथमल जी के खास भक्त बने और चले बन गये। वे मेरे तो स्वामी जी हैं—उन्हीं की तो मर्यादा है, मेरी तो नहीं है। भाई, मेरे वचन तो खारे लगे होंगे और मैं खमत-खामणा भी करता हूँ। परन्तु मैं तो हितकारी ही वचन कहता हूँ। मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ। जब कोई कहने का अवसर होता है तभी कहता हूँ। कोई भी मेरे कहने से तो नहीं करेगा। जो करेगा, वह अपने मन से ही करेगा। पर एक बात आप सब लोगों से अवश्य कहूँगा कि जो धन के मद में अन्धे हो जाते हैं, उन लोगों का आप अन्धानुकरण मत करना। क्योंकि किसी पहुँचे हुए सन्त ने कहा है कि—

न शृण्वन्ति न दृध्यन्ति न प्रयान्ति च सत्पथम् ।

प्रयान्तोऽपि न कार्यान्ति धनान्धा इति चिन्त्यताम् ॥

अर्थात् जो धन के मद में अन्धे हैं, वे लोग सर्वप्रथम सन्मार्ग की बात को सुनते ही नहीं हैं। यदि सुन भी लेवे तो उसे समझते नहीं हैं कि इसका क्या महत्त्व है। यदि किसी प्रकार किसी गुरु के जोर से समझ भी लेवे तो उस पर चलते नहीं हैं। यदि किसी साथी के आग्रह पर चले भी, तो कार्य के सम्पन्न होने तक उस पर नहीं चलते हैं। भाई, धनान्धों की ऐसी प्रवृत्ति होती है। ऐसा सोच करके कभी भी उनका अन्धानुकरण मत करना।

भरपूर आराम देती थी । मगर जिठानियो का स्वभाव बहुत बुरा था । वे उसकी कुछ न कुछ नुक्ता-चीनी किया ही करती थी । जैसे नये लखपतियो मे टहलका आता है, वैसा ही उनको भी आ गया । छोटी बहू के इतना काम करने और सबको आराम पहुँचाने पर भी वे कहने लगी कि घणी तो अन-कमाऊ है, फिर यह घर का सारा काम-काज न करे ? इस प्रकार उसे ताने मारती और उसके काम मे कुछ न कुछ दोष निकालती रहती थी । पर छोटी बहू बहुत शान्त और गम्भीर स्वभाव की थी । अतः वह सब सहन करती जाती थी । एक दिन बिना किसी भूल के अकारण ही वे तीनो जिठानिया उस पर उबल पड़ी । उन्होंने आपस मे सलाह कर ली कि इसको किसी प्रकार घर मे निकाल देना चाहिए । परन्तु बिना आड़े टेढ़े बोले लडाई नही होती है, बिना गाडी-बैल के खेती नही होती है और गाढ़े रहे बिना धर्म नही होता है । इसलिए उन जिठानियो ने बात बात पर उसे छेड़ना शुरू कर दिया । कहा है—

सज्जन विचारा क्या करे दुर्जन केडे लग ।

अति मथियाती निफरै चदन माय थी अग ।

वह बेचारी छोटी बहू बहुत शान्त, गम्भीर और धर्मपरायण थी । परन्तु जितनी बात सहन करने की होती है, उतनी ही सहन की जा सकती है । एक दिन जब उन जिठानियो ने पुनः उसके पति को अनकमाऊ और बँटे-बँटे खाऊ कहा, तो उसे बहुत बुरा लगा । उस दिन उसने भोजन भी नही किया । काम से निवृत्त होकर रात्रि मे वह अपने कमरे मे गई और अपने पति से जिठानियो के द्वारा कही गई बात कह दी । पति के चुप रह जाने पर वह फिर बोली कि हम मजदूरी करके पेट भर लेगे, परन्तु अब जिठानियो के ऐसे ताने नही सहेगे । मैं अपने लिए सब कुछ सहन कर सकती हूँ । परन्तु आपके लिए कोई अनुचित शब्द कहे तो उसे मैं सहन नही कर सकती हूँ । स्त्री की बात सुनकर उसका पति बोला—श्रीमतीजी, शान्त रहो । जो जो पुद्गल फरसना है, वह तो, होगी ही । पति के वचन सुनकर स्त्री चुप हो गई और कई प्रकार के सकल्प-विकल्प करती हुई सो भी गई । किन्तु

को क्यों दुःख हुआ ? वे तीनों बोले—पिताजी, आपने तो लाड-प्यार में उसे बिगाड़ दिया। अब वह चला गया तो इसमें हमारा क्या दोष है। इधर उनकी माँ ने तीनों बीदणियों से कहा कि वह तुम तीनों की प्रतिदिन लड़ाई देखता था, इसी से ऊबकर वह चला गया है। वे तीनों बोली—सासूजी, आपको भी चुपचाप रहना हो तो रहे, अन्यथा हम से अलग हो जावे। भाई, जब कोई बड़ो को बड़ा समझे, तब तो विवेक रखे। नहीं तो क्या विवेक रखेगी। जब यह बात सेठ के कान तक पहुँची तब उन्होंने सेठानी से कहा कि जितने गहने पहिने हो वे सब खोल दो और मादे कपड़े पहिनकर यहाँ से चलो। सब कुछ इन लड़कों और बहूओं को ही सौंप कर यहाँ से चलो। जब सेठ और सेठानी घर छोड़कर जाने लगे तब वह छोटी बहू भी उनके पीछे चल दी। लड़के और तीनों बहूएँ खड़े-खड़े देखते रहे, मगर किसी ने भी उनकी रोका नहीं। वे लोग तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि चलो हमारी झल्लट सदा के लिए दूर हो गई।

सेठ, सेठानी और छोटी बहू तीन नगर के किसी अच्छे मोहल्ले में पहुँचें। वहाँ एक खाली अच्छे मकान को देखकर उसके मालिक से पूछा कि क्या आप इसे हम लोगों को किराये पर देगे ? मकान-मालिक ने कहा—सेठ साहब, आप से क्या किराया लेना उचित है ? आपका ही मकान है। आप यहाँ खुशी से रहिये। सेठ ने कहा—नहीं भाई, जो दूसरे से किराया लेते रहे हो, वह हमसे भी लेना। मजूरी पाकर तीनों उस मकान में रहने लगे। सेठ ने किराया नामा लिख दिया। जैसे ही यह चर्चा गाँव में फैली कि सेठ के रिश्तेदार और व्यापारी लोग मिलकर सेठ के पास आये और कहने लगे कि आप बिना कुछ लिये हुए ही घर से कैसे चले आये। हम पचो को इकठा करके इसकी पचायत करेगे और आपको हिस्सा दिलावेगे। तब सेठ ने कहा पचो, हमने आपको बुलाया नहीं, फिर भी आप लोग बिना बुलाये ही पचायत करने को आ गये ? सेठ का यह कथन सुनकर सब लोग वापिस चले गये। सेठ, सेठानी और बहू ने एकान्त स्थान में बैठकर निराकुलतापूर्वक सामायिक की। तत्पश्चात् छोटी बहू ने कहा—मासा० और पिताजी, आप लोग

कार्यकर्त्ता ने आगे होकर एक पापड़ कारखाना खोला, तो वहा भी कोई नहीं जाता है। न वहा कोई देख-रेख। परन्तु आप लोग याद रखे, कि कला-हुनर सीखे बिना आगे काम चलने वाला नहीं है।

आपके जोधपुर मे चू दडी का घ घा जोर-शोर से चलता है। और सारे भारत मे जोधपुर की चू दडी प्रसिद्ध है। और जो जोधपुर के झरझरिया और बादले बनते हैं वे भी सारे भारत मे मशहूर है। यदि आपके भी घरों मे ये काम करने वाली हो, तो पेट भली-भाति से भरा जा सकता है। परन्तु बात यह है कि इन देवियों को तो लडाई झगडे करना याद हैं और निन्दा-विकथा करने से ही अवकाश नहीं मिलता है। जो भाई वहिने अपने हुनर के काम मे लगे रहते हैं, बहुत आनन्द मे हैं।

हा, तो मैं कह रहा था कि वह छोटी बहू अपने खानदान की मान-मर्यादा रखते हुए अपना काम करती और सब का निर्वाह आनन्द से होता था। इस प्रकार कार्य करते हुए उसे छह माह हो गये। एक दिन बहूने कहा— सासूजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं पीहर हो आऊ ? सासूने कहा— हा बेटा, जा आओ। मेरी माताओ और वहिनो, आप लोग भी ऐसी ही सासू और बहूए बन जाओ। यदि ऐसी बन जाओ तो फिर क्या तुम्हारा घर स्वर्ग से कम रहेगा ? अरे, जो जन्म को देने वाली है, उनके यहा तो बेटी अठारह वर्ष तक ही रहती है, परन्तु बहूए तो तुम्हारे घर मे जीवन भर रहती है। ये आपकी बेटिया नहीं है क्या ? छह माह के बाद वह बहू सासूकी आज्ञा लेकर अपने पीहर जाने को उद्यत हुई। जाते हुए उसके मकान से आगे की गली के नुक्कड़ पर एक सेठ जी की दुकान थी। उनका वही एक बड़ा कोठा था, जिसमे माल भरा रहता था। भाव अच्छा आने से सेठ ने उस कोठे का सारा माल बेच दिया। वर्षों से सफाई न होने के कारण उस कोठे मे धूल भी बहुत भर गई थी, जिसे सेठ जी ने साफ करा के कोठे के बाहर ढेरी लगवा दी थी। वे सोच रहे थे कि कोई गाडी वाला आये तो उसे भरवा करके बाहिर फिकवा दू। भाई, पहिले जमाने मे स्त्रिया बाजार मे से होकर नहीं निकलती थी। बल्कि गली मे से होकर जाती आती थी। आज तो वह रिवाज समाप्त हो गया है। अब तो अकेली स्त्री बाजार मे

खुरपा लेकर उसे हिलाने चलाने लगी। इस प्रकार उवालते-उवालते जब वह खूब गाढा हो गया तो उसे उतार करके सोने की दो-तीन ईंटे जमा ली। पुन उसने दूसरा घान चढाया और तैयार होने पर उससे भी सोने की ईंटे बनाईं। इस प्रकार नये नये घान चढा-चढा करके उसने उस धूल के ढेर को तेल में पका-पकाकर सोने की ईंटे का ढेर लगा दिया। उसकी इस चतुराई को देखकर सेठ ने पूछा—वहू, यह कला तूने कहा से सीखी? उसने कहा—आपकी कृपा से। मैं कहीं बाहिर तो सीखने को गई नहीं हू। सेठ ने सोने की कुछ ईंटे बँचकर एक दुकान मोल लेली, गादी-तकिये लगवा दिये और मुनीम-गुमास्ते रखकर व्यापार-धन्धा चालू कर दिया। उसका व्यापार खूब धूम-धाम से चलने लगा, सेठ धर्मात्मा और दयालु तो थे ही, अतः दान-पुण्य भी खूब होने लगा और गरीब असहायों की सहायता करके हजारों का पेट भरने लगे। जो भी जिस प्रकार की मदद मागता, उस प्रकार की मदद देने लगे।

उधर तो सेठजी का कारोबार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और उसके लडको का कारोबार दिन पर दिन गिरने लगा। जो पूँजी सेठ से पाई थी, धीरे धीरे वह सब समाप्त हो गई। जब उन्होंने अपने पिता का कारोबार बढ़ता हुआ देखा तब वे सोचने लगे और आपस में कहने लगे कि पिताजी जाहिर पूँजी को तो लेकर नहीं गये हैं किन्तु जो उनके पास गुप्त पूँजी थी, उसे लेकर वे अवश्य गये हैं, अन्यथा यह कारोबार कहाँ से फैलता। अतएव हमें भी वहाँ चलकर उस पूँजी पर अधिकार करना चाहिए। ऐसी आपस में सलाह करके वे तीनों लडके सेठ के पास गये और उनका घेराव करके कहने लगे कि पिताजी साहब, आप महाजनी से पूँजी हमें देदो, अन्यथा आपका यह सारा बडप्पन धूल में मिल जायगा। लडको का यह कथन सुनकर सेठ ने कहा—भाई, मैं वहाँ से तुम्हारा क्या लेकर आया हूँ? लडके कहने लगे—पिताजी, आप बगुलाभेषी धर्मी ठग हो। सारी पूँजी तो आप ले आये और दिवालिया दुकान हम लोगों को सौंप दी। उन लोगों का यह कोला-हल सुन कर के बाजार के अनेक महाजन लोग आ गये और कहने लगे कि

पीता है, अथवा मोती चुगता है । आखिर वह कुवर उस हंस को लेकर एक सेठ के घर गया । सेठ ने इसे भला पुरुष समझकर स्वागत करते हुए कहा — पधारिये कुवर साहब, भोजनपान कीजिए । कुवर ने कहा—सेठ साहब, यह हंस भूखा है, इसे दूध पिलाये बिना मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ । सेठ इसे लिवाकर घर पर गया और ज्यों ही दूध का बर्तन लेकर हंस के सामने रखा कि उसकी भवानी देवी भडकी और तडककर कहा—तुम सब कुँए में जाकर पडो, क्या यह दूध इसलिए रख छोड़ा है ? सेठ ने कहा —अरी भाग्यशालिनी, कमाता तो मैं हूँ ? सेठानी गरजती हुई बोली—पर, घर का काम तो मैं करती हूँ । यहा पर तुम्हारा क्या है ? सेठानी की फटकार सुनकर सेठ चुपचाप हंस को लेकर बाहिर आया और किसी हलवाई के यहा जाकर हंस को भरपेट दूध पिलाया और उन दोनों ने भी वही पर खाया-पिया । अब वह कुवर हंस को लेकर आगे चला । उस हंस के जो साथी बिछुड गये थे, वे जंगल में मिले । अपने साथियों को देखकर हर्ष से उस हंस ने आवाज लगाई और कुवर से अपनी बोली में कहा—आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है । आपने मेरे प्राण बचाये हैं । मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूल सकता हू । अब इतनी कृपा और करे कि मुझे छोड देवें तो मैं अपने साथियों में जाकर मिल जाऊँ ? उसकी यह बात सुनते ही इसने उसे छोड दिया । वह हंस उडकर अपने साथियों से जा मिला और अपने पकडे जाने वा छुडाये जाने का सब हाल साथियों से कहा । उसने कहा कि यदि ये सज्जन मुझे न छुडाते, तो मैं मारा जाता । अत अब हमें भी इसकी कुछ सेवा करनी चाहिए । हंसने आकर अपनी बोली में इस कुवर से कहा—आप कुछ दिन यही पर ठहरिए और हमारी सेवा स्वीकार कीजिए । कुवर वही ठहर गया । वह हंस अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे गया । सब हंस अपनी चो-चो में मोती और रत्न दावकर आये और जहा यह ठहरा हुआ था, वहा पर सब मोती और रत्नों को डाल गये । इस प्रकार उन हंसों ने एक ही दिन में मोती और नाना प्रकार के रत्नों के ढेर उसके पास लगा । दिये यह सोचने लगा कि इन सारे मोतियों और रत्नों को कहा रखूँ ? मेरे पास तो इनको भरकर रखने के लिए कोई साधन भी नहीं है । इतने में उसका ध्यान गाय-भैंसों जो वहा

छाने भी सुरक्षित रखे जाते हैं, आदि । समय पाकर सेठ ने बेटे से कहा—
तेरी यह बहू बड़ी सुपात्र और भाग्यशालिनी है । इसने तो तेरे जाने के पश्चात्
घर को सोने की ईंटो से भर दिया । तब लडका बोला— मैं भी कोई उससे
कम नहीं हूँ । यदि उसने घर को सोने से भर दिया है, तो मैं भी घर को
रत्नो और मोतियों से भरे देता हूँ । यह कहकर उसने उन सब छानो को
पानी की गगाल में डलवा दिया । पानी में पड़ते ही गोबर गल गया और
मोती—माणिक आदि रत्न चमकने लगे । पिता ने इनके पाने का हाल पूछा
तब उसने सारा वृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया । पिता ने अति हर्षित होकर
कहा तू तो बहू से भी बढकर निकला है ।

उधर क्या हुआ कि जिस दिन वे तीनो भाई वाप के पास से ईंटे लेकर
गये थे, तभी कुछ बदमाशो ने इस बात को जान लिया । रात को जब ये
आनन्द की नीद में मस्त होकर सो रहे थे तब उन बदमाशो ने सेध मारकर
सारी सोने की ईंटें चुरा ली । भाई, हराम का माल किसके पास रहा है ?
चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है । सवेरे जब वे लोग उठे और सोने
की ईंटो को नहीं देखा तो माथा पीटकर रह गये । उनका हाल पहिले से
भी बुरा हो गया । यह खबर उनके पिता के पास भी पहुँची । छोटी बहू ने
अपने पति से कहा—जाकर अपने भाई-भोजाइयो की भी तो कुछ खबर
लो—कैसे हैं ? यह उनके पास गया और उनकी बुरी हालत देखकर पूछा
कि यह क्या हो गया है ? उन्होंने कहा— भैया, जब से तुम गये हो, तभी से
हमारी हालत खराब होती गई है । छोटे भाई ने कहा—भाई, साहबान,
आप लोग अपनी नीति, सुधारिये और न्याय मार्ग से चलिये, तो दशा सुधरते
भी देर नहीं लगेगी । यदि आप अब भी न्याय नीति पर चलें तो मैं आप
सबकी सेवा करने के लिए अब भी तैयार हूँ । उन्होंने कहा—हम लोग
प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से सब न्याय मार्ग पर चलेंगे और धर्म को भी नहीं
छोड़ेंगे । यह सुनकर छोटे भाई ने एक ओड़ी जवाहिरात उनके यहा भिजवा
दिये । धीरे-धीरे उनका कारोबार भी सुधर गया और सब लोग आनन्द से
रहने लगे ।

छाने भी सुरक्षित रखे जाते हैं, आदि ।

तेरी यह बहू बड़ी सुपात्र और भाग्यशालि
घर को सोने की ईंटों से भर दिया । त
कम नहीं हूँ । यदि उसने घर को सोने रं
रत्नों और मोतियों से भरे देता हू । यह
पानी की गगाल में डलवा दिया । पानी
मोती—माणिक आदि रत्न चमकने लगे ।
तब उसने सारा वृत्तान्त आद्योपान्त कह सु
कहा तू तो बहू से भी बढ़कर निकला है

उधर क्या हुआ कि जिस दिन वे तीनों
गये थे, तभी कुछ बदमाशों ने इस बात क
आनन्द की नीद में मस्त होकर सो रहे थे त
सारी सोने की ईंटें चुरा ली । भाई, हराम व
चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है । सवेरे
की ईंटों को नहीं देखा तो माथा पीटकर रह ग
भी बुरा हो गया । यह खबर उनके पिता के पास
अपने पति से कहा—जाकर अपने भाई-भोजाइयों
लो—कैसे हैं ? यह उनके पास गया और उनकी बुरी
कि यह क्या हो गया है ? उन्होंने कहा— भैया, जब से तु
हमारी हालत खराब होती गई है । छोटे भाई ने कहा—
आप लोग अपनी नीति, सुधारिये और न्याय मार्ग से चलिये, तो
भी देर नहीं लगेगी । यदि आप अब भी न्याय नीति पर चले
सबकी सेवा करने के लिए अब भी तैयार हूँ । उन्होंने कहा—
प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से सब न्याय मार्ग पर चलेंगे और धर्म को भ
छोड़ेंगे । यह सुनकर छोटे भाई ने एक ओड़ी जवाहिरात उनके यहाँ भि
दिये । धीरे-धीरे उनका कारोबार भी सुधर गया और सब लोग आनन्द
रहने लगे ।

छाने भी सुरक्षित रखे जाते हैं, आदि । समय पाकर सेठ ने वेटे से कहा—तेरी यह बहू बड़ी सुपात्र और भाग्यशालिनी है । इसने तो तेरे जाने के पश्चात् घर को सोने की ईंटो से भर दिया । तब लडका बोला— मैं भी कोई उससे कम नहीं हूँ । यदि उसने घर को सोने से भर दिया है, तो मैं भी घर को रत्नो और मोतियों से भरे देता हूँ । यह कहकर उसने उन सब छानो को पानी की गगाल में डलवा दिया । पानी में पड़ते ही गोबर गल गया और मोती—माणिक आदि रत्न चमकने लगे । पिता ने इनके पाने का हाल पूछा तब उसने सारा वृत्तान्त आद्योपान्त कह सुनाया । पिता ने अति हर्षित होकर कहा तू तो बहू से भी बढकर निकला है ।

उधर क्या हुआ कि जिस दिन वे तीनो भाई बाप के पास से ईंटें लेकर गये थे, तभी कुछ बदमाशो ने इस बात को जान लिया । रात को जब ये आनन्द की नीद में मस्त होकर सो रहे थे तब उन बदमाशो ने सध मारकर सारी सोने की ईंटें चुरा ली । भाई, हराम का माल किसके पास रहा है ? चोरी का माल तो मोरी में ही जाता है । सवेरे जब वे लोग उठे और सोने की ईंटो को नहीं देखा तो माथा पीटकर रह गये । उनका हाल पहिले से भी बुरा हो गया । यह खबर उनके पिता के पास भी पहुँची । छोटी बहू ने अपने पति से कहा—जाकर अपने भाई-भोजाइयो की भी तो कुछ खबर लो—कैसे है ? यह उनके पास गया और उनकी बुरी हालत देखकर पूछा कि यह क्या हो गया है ? उन्होंने कहा— भैया, जब से तुम गये हो, तभी से हमारी हालत खराब होती गई है । छोटे भाई ने कहा—भाई, साहबान, आप लोग अपनी नीति, सुधारिये और न्याय मार्ग से चलिये, तो दशा सुधरते भी देर नहीं लगेगी । यदि आप अब भी न्याय नीति पर चले तो मैं आप सबकी सेवा करने के लिए अब भी तैयार हूँ । उन्होंने कहा—हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से सब न्याय मार्ग पर चलेंगे और धर्म को भी नहीं छोड़ेंगे । यह सुनकर छोटे भाई ने एक ओड़ी जवाहिरात उनके यहा भिजवा दिये । धीरे-धीरे उनका कारोबार भी सुधर गया और सब लोग आनन्द से रहने लगे ।

सुख-दुख का कारण

सज्जनो, अतगडसूत्र का तीसरा वर्ग अभी आपके सामने आया । और आज पर्युपण पर्व का दिन भी तीसरा है । आपने गजसुकुमाल जी के विषय में सुना । उन्हें दीक्षा के प्रथम दिन ही सोमिल ब्राह्मण के निमित्त से महान् उपसर्ग का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें असह्य वेदना हुई ।

परन्तु मैं आपसे पूछू कि गजसुकुमाल को यह असह्य वेदना क्यों सहन करनी पड़ी ? उन्हें इस कष्ट के आने का क्या कारण था ? क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, यह तर्कशास्त्र का नियम है । भाई, प्रत्येक प्राणी अपने पूर्वोपाजित कर्म के उदय से साता-असाता या सुख-दुख को भोगता है । आप पूछेंगे कि सुख-दुख को देने वाला कर्म कौन सा है ? उसका नाम है वेदनीय कर्म । आज मैं इस कर्म के विषय में आपके सम्मुख प्रकाश डालूंगा ।

वेदनीय कर्म का स्वरूप

वेदनीय कर्म का स्वरूप बतलाते हुए शास्त्रकारों ने कहा है —

वेयणीय पि य दुविह सायमसाय च आहियं

वेदनीय कम दो प्रकार का है, मुग्ध (माता) का और दुग्ध (बाला) का। आचार्यों ने विचार करते बताया है—

अवसाण क्षणभक्षण घेयन्मिष मुह्यन्मम साध ।

दृष्टसम्पत्तयस्तथा त वेदयोवि घेयन्मिष ॥

जो कम दृष्टिया के अर्द्ध या कुछ दिवस का अनुभव करने के, उस वेदनीय कम कहते हैं। उनमें से जो कुछ समय दृष्टि दिवसों का अनुभव करने के, उसे माता वेदनीय कम कहते हैं और जो कुछ समय दृष्टि-निर्दिष्ट का अनुभव करने के, उसे अज्ञान वेदनीय कम कहते हैं।

इसी बात को हृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट कर देता गया है—

महत्तत्त्वगणधारा निहन् य मुह्य उ घेयन्मिष ।

महत्प्रमाद्यणतन्मिष सायावेयस्त ह्येह उ विषागो ।

ज धमिणा तद्दिष्टिज्जह तो उ विषागो अतायस्त ॥

मधु के चिप्ट उद्ग की धारा को घाटने समान दो प्रकार के विषाक (फल) को वेदनीय कम देता है। उनमें से मधु के आसरादन के मरुत माता-वेदनीय कम का विषाक होता है। तथा तन्मय में जीव घाटने के मरुत अज्ञानवेदनीय कम का विषाक होता है। अर्थात् जैसे घाट-मपेटी हुई तन्मय की धार को घाटने में शहद तो भीटा लगता है। किन्तु तन्मय की धार में जीव गट जाती है और दुग्ध होता है। इसी प्रकार मातावेदनीय कम के उदय में जीव को सुगन्धक नामग्री प्राण होती है और सुग्ध का अनुभव होता है। किन्तु अज्ञानवेदनीय कम के उदय में दुग्ध देने वाली नामग्री मिलती है और जीव को दुग्ध का अनुभव होता है।

सुग्ध के कारण

अब आप योग विचार रहे होंगे कि कैसे काम करने में माता वेदनीय कम बधता है और कैसे काम करने में अज्ञान वेदनीय कम बधता है। शास्त्र कागे ने इसका बहुत उत्तम और स्पष्ट विवेचन किया है। तत्त्वार्थसूत्रकार कहते हैं—

भूतव्रत्यनुकम्पादान सराग संयमादियोग क्षान्तिः शौचमिति सद्ब्रह्मस्य ॥

अर्थात्-प्राणिमात्र पर दया भाव रखना, उनके दुःख देखकर द्रवित होना, उनके दुःखो को दूर करने का प्रयत्न करना, दान देना, सराग समय पालन करना, क्षमा भाव रखना, हृदय को पवित्र रखना इत्यादि कार्यों से साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कर्म ग्रन्थकार कहते हैं—

गुरुभक्ति-खति-करुणा-वयजोग-कसायविजय दाणजुओ ।

दढधम्माई अज्जइ सायमसाय विवज्जयओ ॥

जो सच्चे गुरु की भक्ति करता है, क्षमा धारण करता है, जिसके हृदय में करुणा की धारा बहती है, व्रत पालता है, दश प्रकार की समाचारी से युक्त है, अपनी कषायो को जीतता है, दान देता है और धर्म में दृढ है, ऐसा पुरुष साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है ।

दुःख के कारण

जो उक्त कारणों से विपरीत आचरण करता है—अर्थात् गुरु की भक्ति नहीं करता, क्षमा भाव नहीं रखता, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जो व्रत-शीलादि को नहीं पालता, समाचारी को धारण नहीं करता है, कषायो को नहीं जीतता है, दान भी नहीं देता है और धर्म में भी जो दृढ नहीं है, ऐसा जीव असाता वेदनीय कर्म को बाधता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और भी कारण बतलाये हैं । यथा—

दुःख-शोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवनात्मपरोभयस्थानान्यसद्ब्रह्मस्य ।

इसी बात को कर्म प्रकृतिकार भी बतलाते हैं—

दुःख-वह-सोग-तावाक्रन्दण-परिदेवणं च अप्पठिय ।

अण्णट्टिय मुमयट्टियमिदि वाबधो असादस्स ॥

अर्थात् दुःख, शोक, वध, सन्ताप, आक्रन्दन और परिदेवन स्वयं करने से, अन्य को कराने से, तथा स्वयं करने और दूसरो को कराने से असातावेदनीय कर्म प्रचुरता से बधता है । जो जीवो पर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं,

स्वयं तो धर्म का पावन गती करते हैं। किन्तु धर्म पावन गानों के प्रति भी दुर्भाव रखते हैं, नदिरा, चम, आन आदि गानों की श्रुतियों का भेदा करते हैं, अटे और मान गानों हैं, उन गानों और अस्तरणानि के करने पावन की हसी उठाते हैं पशु-पक्षी आदि रा-रूप-रूप और ऐश्वर्य-भेदा करते हैं, बेल आदि की दधिया का-व है, मग, प्रभवा और गान की श्रुति प्रवृत्ति रखते हैं, पावनो दृष्टियों के विषय भेदा की तीव्र जादना पावन हैं अस्तरण गीछी, मागी मायाचारी और जोभी हैं, तथा हिता, नृष्ट, मोरी, श्रुतीय और परिष्ठा-दा पावनो ही पावनो में अस्तरण आनक्त हैं, ऐसे गीछी अस्तरण भेदनीय का-व का अत्यधिक रूप करते हैं। उपा-रते गीछी श्रुति माया में जो मन्त्र अधिक ध्यान देने की बात नहीं है, वह वह है कि ये मन्त्रों का-व पावनो मनुष्य रूप करे, चाहे दूसरों में रखते और पावनो रूप की श्रुतीय-का-व करें, उमें मभी दक्षाओं में अस्तरण-भेदनाय रूप का गीछता में रूप-रूप। अस्तरण-भेदनाय ही लोग ऐसा मन्त्रते हैं कि जो गीछ-पावनो पनाई है, उमें ही पावन-रूप होगा, मान-अक्षिपा की गती। पर वह अस्तरण-भेदनाय अस्तरण है। भिन्न परिमाण में पनाई पावी है, उमी परिमाण में मान-भावी की पावी है और उनके भी उमी विपुलता में अस्तरण-भेदनीय-रूप का तीव्र रूप-रूप है। उनके अतिरिक्त अपने आश्रित शक्ती-दाय रा पशु-पक्षियों की समय पर भोजन-पावन नहीं देना, उनकी शक्ति में अधिक उन पर भार जादना और उनसे अधिक काम देना आदि पावनो की अस्तरण-भेदनीय-कर्म का च-छ करते हैं।

अब आप लोगों के ध्यान में आगया होगा कि कैसे काम करने से जीव सातावेदनीय रूप की बाधता है और कैसे काम करने से असातावेदनीय काम की बाधता है। अभी विवेचन लिये गये सारे वचन का सारास यह है कि जिनका ध्यान शुभ रहता है, विचार अच्छे रहते हैं, कार्य उत्तम करते हैं और जिनकी भावना प्रत्येक प्राणी को सुख पहुँचाने और उनका दुःख दूर करने की रहती है, वे जीव साता वेदनीय कर्म का वर्ध करते हैं। परन्तु जिनका ध्यान दुःख, परिणाम गीछी, वचन गीछी और काय प्रत्येक व्यक्ति के

भूतव्रत्यनुकम्पादान सराग संयमादियोग क्षान्तिः शौचमिति सद्ब्रह्मस्य ॥

अर्थात्-प्राणिमात्र पर दया भाव रखना, उनके दुःख देखकर द्रवित होना, उनके दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करना, दान देना, सराग समय पालन करना, क्षमा भाव रखना, हृदय को पवित्र रखना इत्यादि कार्यों से साता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

इसी भाव को स्पष्ट करते हुए कर्म ग्रन्थकार कहते हैं—

गुरुभक्ति-खति-करुणा-वयजोग-कसायविजय दाणजुओ ।

दढधम्माई अज्जइ सायमसाय विवज्जयओ ॥

जो सच्चे गुरु की भक्ति करता है, क्षमा धारण करता है, जिसके हृदय में करुणा की धारा बहती है, व्रत पालता है, दश प्रकार की समाचारी से युक्त है, अपनी कषायों को जीतता है, दान देता है और धर्म में दृढ है, ऐसा पुरुष साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करता है ।

दुःख के कारण

जो उक्त कारणों से विपरीत आचरण करता है—अर्थात् गुरु की भक्ति नहीं करता, क्षमा भाव नहीं रखता, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जो व्रत-शीलादि को नहीं पालता, समाचारी को धारण नहीं करता है, कषायों को नहीं जीतता है, दान भी नहीं देता है और धर्म में भी जो दृढ नहीं है, ऐसा जीव असाता वेदनीय कर्म को बाधता है ।

तत्त्वार्थ सूत्रकार ने इन कारणों के अतिरिक्त कुछ और भी कारण बतलाये हैं । यथा—

दुःख-शोक-तापाक्रन्दन-वध-परिदेवनात्मपरोभयस्थानान्यसद्ब्रह्मस्य ।

इसी बात को कर्म प्रकृतिकार भी बतलाते हैं—

दुःख-वह-सोग-तावाक्रन्दन-परिदेवणं च अप्पठिय ।

अण्णट्ठिय मुमयट्ठियमिदि वावधो असादस्स ॥

अर्थात् दुःख, शोक, वध, सन्ताप, आक्रन्दन और परिदेवन स्वयं करने से, अन्य को कराने से, तथा स्वयं करने और दूसरों को कराने से असातावेदनीय कर्म प्रचुरता से बधता है । जो जीवों पर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करते हैं,

लिए दुःखदायक हैं और जो सदा दूसरो को दुःख पहुँचाने में लगे रहते हैं, उनके असातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

कृत-कर्म भोगना ही पड़ेगा

भाइयो, जो कर्म आप लोग हसते-हसते बाधते हैं, वे भी भोगने पड़ेगे । और जो रोते-रोते बाधे हैं, वे भी भोगने पड़ेगे । क्योंकि आगम में कहा है कि 'कडाण कम्माण ण मोघख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है । परन्तु देखिये-आज चलते हुए, बैठे हुए, और प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको कर्मों का बन्ध करते किसी बात का विचार नहीं है । आप लोगो के तो ये विचार हैं कि शास्त्र क्या हैं, गुरुजन क्या है और भगवान् की वाणी कहा है ? हमें तो जीवन का आनन्द और खान-पान का मजा लेने दो । परन्तु भाई, यह जीवन का मजा नहीं, कजा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप आगे बड़ी भारी सजा मिलने वाली है । आज जो आपको थोड़ा सा छोटा बीज दिखाई देता है, वही आगे जाकर बड़ा भारी पहाड़ बन जायगा ।

आप लोगो ने अभी मेरे से पहिले मुनि जी से सुना कि गजसुकुमालजी के केश-लुचन किये हुए मुडित मस्तक पर सोमिल ब्राह्मण ने चिकनी मिट्टी की पाल बाधकर खैर के घघकते हुए अंगारे रख दिये । अब कहो-उनके कण्ठ का कोई पार था क्या ? पर विचारने की बात यह है कि उन्हें इतना महान् कण्ठ क्यों भोगना पड़ा ? बात यह है कि गजसुकुमाल जी के जीवने ९९ लाख भवों के पहिले ऐसे ही असातावेदनीय कर्म का बन्ध किया था, जिसका फल इस भव में उन्हें उसी प्रकार से भोगना पड़ा ।

गजसुकुमाल के कर्म बंध का कारण

बहुत पुराने समय में एक नगर में एक सेठ था । उसकी शादी एक स्त्री से हो गई थी, परन्तु उससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । तब उसने दूसरा विवाह किया । भाग्य से उसके एक पुत्र उत्पन्न हो गया । इसलिए उसका सम्मान बड़ी सेठानी से अधिक होने लगा । यह देख बड़ी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया । वह सोचने लगी कि "यदि किसी प्रकार मेरे भी पुत्र

लिए दुःखदायक है और जो सदा दूसरो को दुःख पहुँचाने में लगे रहते हैं, उनके असातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

कृत-कर्म भोगना ही पड़ेगा

भाइयो, जो कर्म आप लोग हसते-हसते बाधते हैं, वे भी भोगने पड़ेंगे । और जो रोते-रोते बाधे हैं, वे भी भोगने पड़ेंगे । क्योंकि आगम में कहा है कि 'कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है । परन्तु देखिये-आज चलते हुए, बैठे हुए, और प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको कर्मों का बन्ध करते किसी बात का विचार नहीं है । आप लोगो के तो ये विचार हैं कि शास्त्र क्या है, गुरुजन क्या है और भगवान् की वाणी कहा है ? हमें तो जीवन का आनन्द और खान-पान का मजा लेने दो । परन्तु भाई, यह जीवन का मजा नहीं, कजा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप आगे बड़ी भारी सजा मिलने वाली है । आज जो आपको थोड़ा सा छोटा बीज दिखाई देता है, वही आगे जाकर बड़ा भारी पहाड़ बन जायगा ।

आप लोगो ने अभी मेरे से पहिले मुनि जी से सुना कि गजसुकुमालजी के केश-लुचन किये हुए मुद्रित मस्तक पर सोमिल ब्राह्मण ने चिकनी मिट्टी की पाल बाधकर खैर के धधकते हुए अंगारे रख दिये । अब कहो-उनके कण्ठ का कोई पार था क्या ? पर विचारने की बात यह है कि उन्हें इतना महान् कष्ट क्यों भोगना पड़ा ? बात यह है कि गजसुकुमाल जी के जीवने ६६ लाख भवों के पहिले ऐसे ही असातावेदनीय कर्म का बन्ध किया था, जिसका फल इस भव में उन्हें उमी प्रसार से भोगना पड़ा ।

गजसुकुमाल के कर्म बध का कारण

बहुत पुराने समय में एक नगर में एक सेठ था । उसकी शादी एक स्त्री से हो गई थी, परन्तु उसमें कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । तब उसने दूसरा विवाह किया । भाग्य से उसके एक पुत्र उत्पन्न हो गया । इसलिए उसका सम्मान बड़ी सेठानी से अधिक होने लगा । यह देख बड़ी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया । वह सोचने लगी कि 'यदि किसी प्रकार मेरे भी पुत्र

लिए दुःखदायक हैं और जो सदा दूसरो को दुःख पहुँचाने में लगे रहते हैं, उनके असातावेदनीय कर्म का बन्ध होता है ।

कृत-कर्म भोगना ही पड़ेगा

भाइयो, जो कर्म आप लोग हसते-हसते बाधते हैं, वे भी भोगने पड़ेगे । और जो रोते-रोते बाधे हैं, वे भी भोगने पड़ेगे । क्योंकि आगम में कहा है कि 'कडाण कम्माण ण मोवख अत्थि' अर्थात् किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता है । परन्तु देखिये-आज चलते हुए, बैठे हुए, और प्रत्येक कार्य को करते हुए आपको कर्मों का बन्ध करते किसी बात का विचार नहीं है । आप लोगो के तो ये विचार हैं कि शास्त्र क्या हैं, गुरुजन क्या है और भगवान् की वाणी कहा है ? हमें तो जीवन का आनन्द और खान-पान का मजा लेने दो । परन्तु भाई, यह जीवन का मजा नहीं, कजा है, क्योंकि इसके फलस्वरूप आगे बड़ी भारी सजा मिलने वाली है । आज जो आपको थोड़ा सा छोटा बीज दिखाई देता है, वही आगे जाकर बड़ा भारी पहाड़ बन जायगा ।

आप लोगो ने अभी मेरे से पहिले मुनि जी से सुना कि गजसुकुमालजी के केश-लुचन किये हुए मुडित मस्तक पर सोमिल ब्राह्मण ने चिकनी मिट्टी की पाल बाधकर खैर के घघकते हुए अंगारे रख दिये । अब कहो-उनके कष्ट का कोई पार था क्या ? पर विचारने की बात यह है कि उन्हे इतना महान् कष्ट क्यों भोगना पडा ? बात यह है कि गजसुकुमाल जी के जीवने ६६ लाख भवो के पहिले ऐसे ही असातावेदनीय कर्म का बन्ध किया था, जिसका फल इस भव में उन्हे उसी प्रकार से भोगना पडा ।

गजसुकुमाल के कर्म बंध का कारण

बहुत पुराने समय में एक नगर में एक सेठ था । उसकी शादी एक स्त्री से हो गई थी, परन्तु उससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । तब उसने दूसरा विवाह किया । भाग्य से उसके एक पुत्र उत्पन्न हो गया । इसलिए उसका सन्मान बड़ी सेठानी से अधिक होने लगा । यह देख बड़ी के मन में ईर्ष्या भाव पैदा हो गया । वह सोचने लगी कि 'यदि किसी प्रकार मेरे भी पुत्र

उत्पन्न हो जाय तो मेरा भी सम्मान होने लगे । पर भाई, यदि लडका होने का योग होता, तो सेठ दूसरा विवाह क्यों करता ? धीरे-धीरे उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि बढ़ती गई और वह सौत के लडके को मारने की धात में रहने लगी । दुर्भाग्य के उदय से उस बालक के सिर में छोटे-छोटे अनेक फोड़े पैदा हो गये । उसकी वेदना से वह बालक कराहने लगा । अनेक उपचार कराने पर भी वे फोड़े मिटे नहीं । तब किसी ने बताया कि बाजरे के आटे की मोटी रोटी बनाकर गर्म-गर्म रोटी से माथे के फोड़ों को सेंकने से बच्चे को आराम मिलेगा और फोड़े भी साफ हो जावेंगे । छोटी सेठानी इसी से उसका उपचार करने लगी । और बच्चे को भी बहुत कुछ आराम मिला । एक दिन छोटी सेठानी को किसी पड़ोसी के यहाँ गीत गाने का बुलावा आया । तब उसने बड़ी सेठानी से कहा—बड़ी जीजी, मैं अमुक के घर गीत गाने को जा रही हूँ, आप इसके सिर को बाजरे की रोटी से सेंक देना, जिससे कि यह सो जाय । बड़ी सेठानी ने कहा—तुम चिन्ता मत करो, मैं सब कर दूँगी । इधर तो छोटी सेठानी गई और उधर बड़ी सेठानी ने बाजरे का आटा उसना, रोट बनाया और गर्म-गर्म रोट में पहिले तो खूब सेंका और फिर खूब गर्म-गर्म रोट को सिर पर रख के कपड़े से कस कर बांध दिया । अब आप लोग स्वयं ही सोच सकते हैं कि वह छोटा सा मासूम बच्चा उस गर्मी को कैसे सहन कर सकता था ! अतः वह सदा को सो गया ।

उस बालक हत्या के महापाप से मर कर उस सेठानी का जीव लाखों योनियों में असंख्य दुखों को भोगता हुआ किसी पुण्य योग से श्रीकृष्ण के यहाँ गजसुकुमाल के रूप में उत्पन्न है । परन्तु उस सेठानी के भव में बाधा हुआ वह असातावेदनीय कर्म का निकाचित बन्ध ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था । उसका व्याज बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप इसके सिर पर घघकते खैर के अगारे रखे गये । निकाचित रूप से बंधे कर्म जिस रूप से बढ़ते हैं, उसी रूप से उदय में आते हैं । गजसुकुमाल के जीव ने उस बच्चे के माथे पर वह रोट बांधकर उसके प्राण लिये थे तो इस भव में उनके भी मस्तक पर रोट से भी कई गुने गर्म अगारे रखकर उनकी इह जीवन-लीला समाप्त हुई । यह दूसरी बात है

कि उन्होंने उस ब्राह्मण के द्वारा दिये कष्ट को अपने ही पूर्वोपाजित पाप का परिपाक माना और उस महा कष्ट को शान्ति से सहन करके सब कर्मों का नाश कर वे मोक्ष पधारे ।

भाइयो, अभी तो आप लोग हसी-मजाक के वशीभूत होकर चलते-फिरते हुए मजा-मौज से कर्मों का बन्ध कर लेते हैं । परन्तु अभी के वधे हुए ये कर्म जब उदय में आवेंगे, तब उनका भोगना कठिन हो जायगा । आप किसी अन्धे को जाते हुए देखते हैं और यह भी देख रहे हैं कि सामने एक खड्डा है । उस बेचारे को तो दिखता नहीं है । परन्तु आप बैठे हुए उसकी मजाक करते हैं और कहते हैं कि सूरदास जी लकड़ी के हाथ जाओ । (जिधर कि खड्डा है ।) बेचारा वह आपके कथनानुसार उसी हाथ जाता है और गड्ढे में घड़ाम से गिर पड़ता है, उसके हाथ-पैरों में चोट आ जाती है, और माथे से खून बहने लगता है । फिर भी आप लोग बैठे बैठे हसते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह, वाह, खूब गिरा ! पर आप लोगो को यह ध्यान नहीं है कि हमने इस जरा सी हसी-मजाक में कितने घोर दुःखदायी कर्मों का बन्ध कर लिया है । जब इनका परिपाक काल में फल मिलेगा तब याद आयेगा कि हाय, ऐसे दुष्कर्म हमने कब और कैसे बाध लिये ? आज तो चलते-फिरते इस प्रकार के अनेक पाप कर्मों का आप नित्य बन्ध करते रहते हैं । अब तो आप लोगो को न तो खाने की मर्यादा रही है और न बैठने-उठने की ही, अकारण ही आप लोग कर्म बन्ध करते रहते हैं ।

अविवेक से व्यर्थ ही कर्मबध

आजकल बरसात का मौसम है । त्रस जीवों की उत्पत्ति इन दिनों में अधिक होती है । घर में पड़ी लकड़ी और रखे कोयले में भी जीव आकर बैठ जाते हैं । आपने उन्हें बिना देखे ही चूल्हे और सिगड़ी में जला दिये । लकड़ी और कोयले की पत्तेवना-प्रमार्जना नहीं की और उनमें रहे हुए जीवों के प्राण ले लिये । यह आपके विवेक की कमी है । आप चलते हुए वृक्ष की डाली पकड़ कर उसे तोड़ देते हैं, घास को उखाड़ने जाते हैं और पत्र-पुष्पादिक को अकारण या निष्प्रयोजन ही छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । यह सब अनर्थदण्ड

है। इसके द्वारा भी आप व्यर्थ के पाप बाधते रहते हैं। कभी मार्ग में जाते समय किसी वृक्ष को हरा-भरा देखकर कहने लगते हैं कि इसका तना कितना मोटा और सीधा है, यदि इसे काटा जाय तो इसमें से अनेक लम्बे चौड़े पाटिये निकलेंगे। यह बकरा कितना मोटा है, इसमें दो मन मांस निकलेगा। भाइयो, बोलो—ऐसे अनर्थकारी बोल बोलने से आपको क्या लेना-देना है? अरे, भाग्यशाली पुरुष तो कर्मों को हटाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु दुर्भाग्यी लोग व्यर्थ में ही कर्मों का बन्ध करते रहते हैं। किसी सेठ की दुकान पर मुनीम काम कर रहा है, तब कहता है—मुनीम जी, व्याख्यान का समय हो गया है, आप व्याख्यान सुन आओ। मुनीम कहता है कि सेठ सा०, यह काम का समय है। सेठ फिर कहता है कि भाई, घटे-दो घटे में मेरे कौन सी अधिक कमाई हो जावेगी? आप काम रहने दें और जाकर व्याख्यान सुन आवें। एक तो ऐसा भला सेठ है जो मुनीम आदि को धर्म साधन एवं व्याख्यान-श्रवण की स्वयं सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा ऐसा है कि मुनीम के व्याख्यान-श्रवणार्थ जाने की पूछने पर कहता है कि देखो—यह नौकरी है, भाई चारा नहीं है। यदि व्याख्यान सुनने की अधिक इच्छा है, तो छुट्टी लेलो और फिर खूब सुनो। यदि नौकरी करना है, तो समय पर आना पड़ेगा और पूरे समय काम करना पड़ेगा। बीच में इधर-उधर कहीं भी नहीं जा सकते। देखो - ऐसा कह कर वह कितना अन्तराय कर्म बाधता है?

आप लोग गृहस्थी के भीतर भी देखते हैं कि बहू के लिए कपड़े-गहने वनवाये गए हैं। फिर भी कई माँ-बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि क्या तेरे बाप का माल है? इन्हे खोल दे, मत पहिन। बेचारी बहू को खोलने पड़ते हैं। भले ही वे वस्त्राभूषण पड़े-पड़े सड़ जायें, बिगड़ जायें, परन्तु वे उसे काम में नहीं लेने देंगे। एक बार मैं एक गाँव में था। वहाँ के एक सेठ का लड़का तभी दिसावर से आया। वह एक बढिया साड़ी लाया था सो अपनी स्त्री को दे दी। वह उसे पहिनकर सासू के सामने गई। उसे पहिने हुए देख कर सासू ने हजार गालियाँ सुनाई और कहा—राड, तू यह कहाँ

कि उन्होंने उस ब्राह्मण के द्वारा दिये कष्ट को अपने ही पूर्वोपाजित पाप का परिपाक माना और उस महा कष्ट को शान्ति से सहन करके सब कर्मों का नाश कर वे मोक्ष पधारे ।

भाइयो, अभी तो आप लोग हसी-मजाक के वशीभूत होकर चलते-फिरते हुए मजा-मौज से कर्मों का बन्ध कर लेते हैं । परन्तु अभी के वधे हुए ये कर्म जब उदय में आवेंगे, तब उनका भोगना कठिन हो जायगा । आप किसी अन्धे को जाते हुए देखते हैं और यह भी देख रहे हैं कि सामने एक खड्डा है । उस बेचारे को तो दिखता नहीं है । परन्तु आप बैठे हुए उसकी मजाक करते हैं और कहते हैं कि सूरदास जी लकड़ी के हाथ जाओ । (जिधर कि खड्डा है ।) बेचारा वह आपके कथनानुसार उसी हाथ जाता है और गड्डे में घडाम से गिर पड़ता है, उसके हाथ-पैरो में चोट आ जाती हैं, और माथे से खून बहने लगता है । फिर भी आप लोग बैठे बैठे हसते हैं, खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह, वाह, खूब गिरा ! पर आप लोगो को यह ध्यान नहीं है कि हमने इस जरा सी हसी-मजाक में कितने घोर दुःखदायी कर्मों का बन्ध कर लिया है । जब इनका परिपाक काल में फल मिलेगा तब याद आयेगा कि हाय, ऐसे दुष्कर्म हमने कब और कैसे बाध लिये ? आज तो चलते-फिरते इस प्रकार के अनेक पाप कर्मों का आप नित्य बन्ध करते रहते हैं । अब तो आप लोगो को न तो खाने की मर्यादा रही है और न बैठने-उठने की ही, अकारण ही आप लोग कर्म बन्ध करते रहते हैं ।

अविवेक से व्यर्थ ही कर्मबध

आजकल बरसात का मौसम है । बरस जीवों की उत्पत्ति इन दिनों में अधिक होती है । घर में पड़ी लकड़ी और रखे कोयले में भी जीव आकर बैठ जाते हैं । आपने उन्हें बिना देखे ही चूल्हे और सिगड़ी में जला दिये । लकड़ी और कोयले की पलेवना-प्रमार्जना नहीं की और उनमें रहे हुए जीवों के प्राण ले लिये । यह आपके विवेक की कमी है । आप चलते हुए वृक्ष की डाली पकड़ कर उसे तोड़ देते हैं, घास को उखाड़ने जाते हैं और पत्र-पुष्पादिक को अकारण या निष्प्रयोजन ही छिन्न-भिन्न कर डालते हैं । यह सब अनर्थदण्ड

परित्याग करो और जो काम कर चुके हो, उनके लिए अपनी आलोचना, निन्दा और गद्गर्ह करो, तथा उदयागत कर्म को शान्ति से सहन करो तो अवश्य ही तुम्हारा भविष्य सुधर जायगा ।

साता देने से साता

जो जीव पूर्व भव से साता वेदनीय कर्म को बाध करके आये है, उन्हे पिता, पुत्र, माता, भाई, बहिन, स्त्री, नौकर, चाकर और मुनीम-गुमास्ते आदि सभी अच्छे मिलेंगे, पडौसी और नगर-निवासी तक उत्तम मिलेंगे । वे जिधर दृष्टि डालेंगे, उधर साता ही साता नजर आयगी । जैसे कि तीर्थंकरादि महापुरुषों को प्राप्त होती है । भ० महावीर ने कहा है—

समाहिकारए ण तमेव समाहिं पडिलब्धई ।

—भगवतीसूत्र ७।१

समाधि-सुख देने वाला समाधि सुख पाता है । किन्तु जो असातावेदनीय कर्म को बाध कर आए हैं उन्हे प्रथम तो घन, परिवार आदि मिलेंगे ही नहीं । यदि मिल भी गये तो एक समय के लिए भी साता नसीब नहीं होगी । भाई, जब दूसरो को जो असाता पहुँचा कर आया है, वह अब साता कैसे प्राप्त कर सकता है । हम भले ही आज ओसवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ब्राह्मण आदि कुलो मे जन्मे न हो, परन्तु भीतर जिनके विचार बुरे हैं, दूसरो को कष्ट पहुँचाने के हैं और दूसरो के साथ छल-कपट कर नीचा दिखाने के भाव रखते हैं, वे सातावेदनीय कर्म को किस प्रकार बाध सकते हैं ? कभी नहीं बाध सकते हैं । वे तो अपनी पापमयी भावना के फल से आगे दुःख ही भोगने की सामग्री सचय कर रहे हैं । उन्हे तो उसके फल से इसी जन्म मे भी दुःख भोगने पडेंगे और आगामी जन्म भी नरक-निगोदादि के दुःख भोगना पडेंगे ।

दो भाई

मारवाड के एक गाव की बात है । गाव का नाम मैं नहीं बताऊँगा । दो भाइयो के पास पाँच-सात लाख की पूँजी थी । उनकी आपस मे नहीं बनी तो वे न्यारे-न्यारे हो गये । यह सब कुछ औरतो की लडाई-झगडे के कारण

से लाई ? उस बेचारी ने उसे खोलकर रख दी । दुर्भाग्य से तीसरे दिन लडका बीमार पड़ा और पाचवे दिन मर गया । बताओ—ऐसी माँ को माँ कहा जाय, या डाकिन कहा जाय ? किसी के भोग--उपभोग में आड़ देना, दूसरे का काम बिगाड़ देना और झगडा-टटा करना ठीक नहीं है । इससे असाता वेदनीय कर्म का बन्ध होता है । कितने ही दुर्भागी मनुष्य ऐसे होते हैं कि अन्य साधारण दिनों में तो शान्ति रख लेते हैं, किन्तु होली, दिवाली और राखी आदि त्योहारों के दिनों में घर वालों को शान्ति से खाने नहीं देते हैं, कलह करते हैं और कोई न कोई झगडा-फिसाद की बात उठाकर घर में कुहराम मचा देते हैं, जिससे बनी हुई खाद्य-सामग्री भी कुत्तों और गधेड़ों को ही डालनी पड़ती है । इस प्रकार के सहज में बाधे गये कर्म जब उदय में आते हैं, तब कहते हैं कि हमने इस भव में तो बाधे नहीं, न मालूम कब के बाधे हुए कर्म उदय में आये हैं । अरे, जब बाधे थे तब तो हस-हस करके बाधे थे, और अब जब वे उदय आये हैं, तो भोला बनता है और कहता है कि इस जन्म में तो मैंने बाधे नहीं हैं ? अभी गुरुजन सावधान कर रहे हैं, फिर जब ये ही कर्म उदय में आयेगे, तब रोयेगा और कहेगा कि हाय, मैंने ये कैसे कर्म बाधे ?

आजकल लोग अपने धन का, परिवार का, रूप का, अधिकार का, बल का, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, कुल का और जाति का अहकार करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ ? मेरे जैसा कोई नहीं ? इस प्रकार मदान्ध होकर अभी तो पुण्य-पाप की कुछ परवाह करते नहीं और नाना प्रकार के असाता देने वाले पाप कर्मों को बाधते रहते हैं । पीछे इन्हीं कर्मों के उदय आने पर रोते हैं कि हाय भगवान् मेरे पर यह क्या आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा । दीन-बन्धो, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ । पर दीनबन्धु भगवान् कहते हैं कि भाई जब मैं तुम्हें पुकार-पुकार कर बुरे कामों को करने से रोक रहा था, तब तो तुमने मेरी एक न सुनी, एक भी बात मानी नहीं ? अब मैं क्या कर सकता हूँ । अब तो तुम्हें किये कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा । यदि अब भी आगे के लिए अपना भला चाहते हो तो ऐसे कामों के करने का

कर्त्तव्य है। किन्तु सफलता मिलना भाग्य के अधीन है, वह अपने हाथ में नहीं है।

हा, तो वे बच्चा बच्ची विलख रहे हैं और कहते हैं कि मा, रोटी दो, रोटी दो। मा कहती है कि बेटा, अभी लाती हूँ। अब उसने धनी से कहा कि रोटी का कुछ न कुछ उपाय करो। वह घर से निकला। उसने अपने जीवन में आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। वह समाज के कितने ही बड़े लोगों की दुकानों पर गया। पर जब कोई उसे नौकर रखने को भी तैयार नहीं हुआ, तब सहायता देना तो बहुत दूर है। ऐसे तो अपनी जाति बड़ी ऊँची रही है, और समाज भी ऊँचा है। परन्तु आज समाज में ऐसे लोग पैदा हो गये हैं कि दुखियों का कोई धनी धोरी नहीं रहा है। कहा भी है—

सब ही सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय।

पवन जरावत आग को, दीप हि देत बुझाय ॥

सभी लोग मोटो के—लाठो के—सहायक हैं, परन्तु दीन-पुरुषों का सहायक कोई नहीं है। अरे, आप जैनी लोग ही दया नहीं पालेंगे, तो क्या कसाई पालेंगे? कोई भाई अपाहिज है, स्त्री बुढ़ी है, आदमी अपग है और घर में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। ऐसी अवस्था में यदि आप ढाढस बधाकर कह दें कि भाई, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा यह काम कर दूँगा और खाने-पीने का भी प्रबन्ध कर दूँगा। तो इतना कहने भर से उसको कितनी शान्ति मिलती है। पर आज इतना कहने वाले भी समाज में नहीं दिखाई देते हैं।

हा, तो वह भाई कई लोगों की दुकानों पर गया, काम करने की प्रार्थना भी की। मगर कहीं भी काम नहीं बना। आखिर उसने घर लौट कर कहा—अभी तो मा सा० जीवित हैं। और जेठ-जिठानी भी हैं, तू उनके पास जा और सेर-दो-सेर आटा उधार ही ले आ। उसके कपड़े भी फट गये थे। वह अपनी लाज भी नहीं बचा सकती थी। अतः पति की बात सुनकर बड़ी चिन्ता में पड़ी कि ऐसी हालत में मैं कैसे मासु और जिठानियों के सामने

हुआ । न्यारे होने के बाद बड़े भाई की पुण्यवानी प्रबल थी, अतः उसके और भी लक्ष्मी बढ़ती गई । परन्तु छोटे भाई की पुण्यवानी हल्की होने से उसके घाटा ही घाटा होता गया । घर में खर्च ज्यों का त्यों चले और दुकान में टोटा ही होता रहे, तो घर कितने दिन बना रह सकता है ? आखिर ऐसा समय आया कि दुकान बन्द हो गई और रहने का मकान भी बिक गया । खाने के लिए घर में कासे के बर्तन भी नहीं रहे । इधर बड़ा भाई पहिले भी लग्नपति था, और अब चौगुनी लक्ष्मी बढ़ गई, तो ठाट-बाट से रहने लगा । मोटर भी रख ली और नौकर-चाकर भी बढ़ गये । एक दिन छोटा भाई बड़े भाई के पास गया और बोला—भाई साहब, आप और हम एक ही माँ के पेट में उत्पन्न हुए हैं । परन्तु आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, इसलिए कुछ मेरी सहायता करे तो मैं अपना काम चला सकूँ । यह सुनकर बड़ा भाई बोला—देखो, मैंने तुम्हारा हिस्सा वाटकर तुम्हें दे दिया । अब तुम निर्धन हो गये तो यह तुम्हारी तकदीर की बात है । मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता नहीं कर सकता हूँ । छोटे भाई ने बहुत अनुनय-विनय करके कहा कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो हम सब लोगों को भूखा मरना पड़ेगा । बड़ा भाई बोला—मेरी तरफ से तुम कल मरते थे तो आज मर जाओ । इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं है, पर मैं कुछ भी मदद नहीं दूँगा । जब छोटे भाई ने बड़े भाई के ऐसे वचन सुने तो वह हताश होकर अपने घर चला आया । कुछ दिन किसी प्रकार उमने काम चलाया । आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में आटा-दाल कुछ भी नहीं रहा । दो दिन स्त्री और पुरुष को उपवास करते बीत गये । तीसरे दिन छोटे बच्चा बच्ची भूख के मारे तिल मिला उठे और रोटी-रोटी चिल्लाने लगे । भाई, भूख की पीर भी कम नहीं होती । एक कवि ने कहा है कि—

पोटी रोटी की है पीर, हाल सुन नैना वरसै नीर ।

दुखियों की हालत को सुनकर जाय कलेजो चीर ।

बन्धुओं, पैसे तो हाथ-पैर नहीं कमाते हैं, दिमाग नहीं कमाता है, परन्तु भाग्य कमाता है । यह ठीक है कि उद्योग करना मनुष्य का

जेठ सा०, आप पिता के समान हैं, आपको ऐसी गालिया देना शोभा नहीं देता है। आटा तो मैंने उसनलिया है। यदि आपको नहीं देना है, तो ये रहा आटा। बड़े भाई ने बिना कुछ आगा-पीछा सोचे ही परात उठाया और बाहिर आकर आटा कुत्तो को फेंककर और परात को फोड़ के घर के भीतर फेंकता हुआ अपने घर चला आया।

कहो भाइयो, क्या यही ओसवालो की दया है? क्या यही हरी वनस्पति की रक्षा करने वाले और पानी छानकर पीने वाले जैनियो की दया है? अब कहो कि ऐसा अपमान-जनित दुःख कैसे सहन किया जाय? इधर बच्चा बच्ची कह रहे हैं कि मा रोटी दो! बच्चो के ये शब्द सुनते ही उस बहू की आखो से आसुओ की धारा बह निकली, फूट-फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली—हे प्रभो, यह आपत्ति का पहाड़ कहा से टूट पड़ा? आज बच्चे रोटी के बिना विलख रहे हैं और उन्हें रोटी का टुकड़ा भी देने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा है। यह सोचकर किसी से कुछ कहे बिना ही वह अपने लडके-लडकी को लेकर घर से निकली और गाव के बाहिर वावडी पर पहुँची। उसने बच्चो को वावडी के पाल पर बैठाकर कहा कि मैं रोटी लेकर आती हूँ। और स्वयं वावडी के भीतर जाकर पानी में कूद पड़ी और मर गई। मनुष्य को जब असह्य दुःख हो जाता है, तब वह आत्मघात कर बैठता है।

इधर छोटा भाई गाव में गया था सो किसी की मिन्नतें करके सेर-सवा सेर अनाज लेकर घर आया। घर को खुला और सूना पड़ा देखकर उसने पड़ोसियो से पूछा तो एक ने बताया कि तेरा बड़ा भाई अभी कुछ समय पहिले तेरे घर आया था। वह तेरी बहू से लड़ा और उसना हुआ आटा कुत्तो को खिलाकर चला गया। इसके बाद तेरी बहू दोनो बच्चो को लेकर इधर चली गई। यह सुनते ही उसका दिल दहल गया और वह सीधा गाव के बाहिर उसे दूढ़ने निकला। वापडी पर जाकर देखा कि दोनो बच्चे बैठे हुए रो रहे हैं। बच्चों को देखते ही उसने उन्हें छाती से लगा लिया और उनसे पूछा पुम्हारी मा कहा गई है? बच्चो ने रोते हुए बताया कि वावडी में रोटी

लेने को गई है। और हमे यहा पर कह गई है कि रोटी लेकर अभी आती हूं। उसने बावडी मे झाक कर देखा उसने स्त्री की लाश पानी के ऊपर तैरती दिखाई दी। यह देख उसने भी सोचा कि अब मैं भी जिन्दा रहकर क्या करूंगा ? बस उसने दोनो बच्चो को दोनो बगलो मे दबाया और घडाम से बावडी मे कूद पडा। हाय री गरीबी, तुने कितना जुल्म किया और एक पूरे घर को ही समाप्त कर दिया ।।।

भाइयो, उस बड़े भाई के हीन दृष्टिकोण और बुरे व्यवहार से चार जीवो को बिना मौत के मरना पडा और एक पूरा घर समाप्त हो गया। थोड़ी ही देर मे यह समाचार सारे गाव मे बिजली के समान फैल गया। सारे गाव के लोग हाहाकार करने लगे सब अपने-अपने घरों मे उस दुष्ट भाई की नीचता को धिक्कारने लगे। परन्तु उस लखपति भाई के घर जाकर किसी को भी यह कहने का साहस नहीं हुआ कि अरे नीच, आज तेरी नीचता के कारण ही चार जीवो के प्राण गये हैं और तू ही इन चार हत्याओ का अपराधी है। यदि तू जरासा सहारा दे देता और आज उसना आटा फेंककर कुत्तो को न खिलाता तो यह नौबत क्यों आती ? भाई, यदि किसी गरीब के द्वारा यह अनर्थ हुआ होता, तो दुनिया उसे अग्नि मे होम देती। परन्तु आज पूंजी वालो से ऐसे ऐसे अनर्थ कर देने पर भी कौन कहने की हिम्मत करता है ? कौन कह सकता है कि यह दोषी है। ऐसी दशा आज कितने ही स्थानो पर हो रही है, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं करता है।

अन्धेर नहीं, बेर

परन्तु भाइयो, आखिर बुरे का फल बुरा ही होता है। कुदरत के घर मे देर हो सकती है, पर अन्धेर नहीं हो सकता। जो जैसा करता है, उसे एक न एक दिन वैसा ही भोगना भी पडता है। तुलसीदास जी कह गये हैं कि 'जो जस करहि सो तस फल चाखा। बस, फिर क्या था ? पांच वर्ष के बाद जब उसके भी पाप का घडा भर गया, तो वह फूट गया। उसे भी व्यापार मे ऐसी टक्कर लगी कि सारी पूंजी ठिकाने लग गई और शरीर मे भी असाध्य रोग लग गया। उसके शरीर से राघ और रक्त झरने

लगा और शरीर में कीड़े पड़ गये। अन्त में भयकर वेदना से कराहते हुए वह मर गया। भाइयो, ससार का हाल देखो कि घर में सब कुछ होते हुए भी सगे भाई के लिए उसका दिल कितना कठोर बन गया कि दो सेर आटा देना भी सहन नहीं हुआ। और उन चार प्राणियों को पेट की ज्वाला में जलकर असमय में मरना पड़ा। बताओ, ऐसे निन्द्य एवं धृष्ट कार्य करने वाले लोग क्या साता वेदनीय कर्म बाध सकते हैं ? कभी नहीं ? वे तो ऐसे तीव्र असातावेदनीय कर्म का बन्ध करेंगे कि अनेक भवों तक कुयोनियों में अनन्त दुःखों को भोगते रहेंगे। जीवों के द्वारा उपार्जन किये गए छोटे या बड़े सभी पाप कर्म समय पर उदय आते ही हैं। जो मनुष्य जिस व्यक्ति के साथ जैसा खोटा व्यवहार करता है, वह परभव में उसका बेटा-बेटी होकर साक्षेदार होकर या गाय-भैंस बनकर बदला लेता ही है। भाइयो, याद रखो कि ऋण और वैर ये दो कभी नहीं छूटते हैं। इनको तो भोगना ही पड़ता है।

आज आप लोग छोटी-छोटी बातों के लिए भी कितना छोटापना दिखाते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके लड़के की सगाई होती है तो पहिले से ही पच्चीस-पचास मोहरें तय कर लेते हैं। लड़की वाला मजबूरी में कबूल कर लेता है। मगर घर में न होवे तो कहा से देगा। यदि कोई कबूली हुई मोहरो में से कुछ कम दे पाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि लड़की को वापिस नहीं भेजते हैं। इस प्रकार के कार्यों से क्या आप अन्तराय कर्म नहीं बाधते हैं और क्या असातावेदनीय का बन्ध नहीं कर रहे हैं ? आज आपके इस बड़े समाज में बीस-पच्चीस वर्ष की बड़ी बड़ी अनेक लड़कियां पीहर में बैठी हुई अपने भाग्य को रो रही हैं और आप लोगों को कोस रही हैं। हे समाज के सिर मोर और धर्म के अनुयायियों, क्या आप लोगों को इस बात का जरा भी विचार है कि हमारे समाज की क्या हालत हो रही है ? और कितनी बुरी दशा से समाज गुजर रहा है ? तुलसीदासजी ने कहा है कि—

तुलसी हाथ गरीब की, कबहुं न निष्फल जाय ।

मरे बैल के चामसे, लोह भस्म हो जाय ॥

भाई, गरीबों के अन्तरंग से निकली हाथ कभी निष्फल नहीं जाती है । वह एक न एक दिन अपना रग दिखा करके ही रहती है । इन गरीबों के शाप से जाति का बड़ा बिगाड़ हो रहा है । आज जाति में बड़ा ओछापन आ रहा है । यदि इसी प्रकार दिन पर दिन बिगड़ते ही चले गये तो फिर सुधार की आशा दुराशा मात्र होगी । लोगों को अपने पेट की ज्वाला तो शान्त करनी ही पड़ेगी । आपके सामने छत्तीसों ही जातियाँ अपना पेट भर रही हैं और आपके नौजवान औरों के सामने जावे और कहे कि ठेकेदार सा०, मिह्रवानी करो और हमको भी नौकर रख लो । अरे, पहिले वे लोग आपके यहाँ से पेट भरते थे और आज आपके लड़के उनके यहाँ पेट भरने के लिए जावे ? यह आप-लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है । आपकी समाज के भाई आपकी दुकान पर काम करने के लिए आजाये तो आप उनको रखने के लिए तैयार नहीं । भले ही आप अन्य समाजवालों को रख लेंगे फिर चाहे वे आपके घर का सफाया ही कर देवे और चोरियाँ करे । परन्तु उनको आप रखते हैं । इसका यही मतलब है कि आपके हृदय में जाति का प्रेम नहीं, अपने घर वालों से प्रेम नहीं, साधर्मियों से स्नेह नहीं है । फिर बताओ—सातावेदनीय कर्म कैसे बढ़ेगा ?

बाधने वाले आप ही हैं

भाइयो, हम सातावेदनीय को बाधने वाले हैं और हम ही असातावेदनीय को बाधने वाले हैं । जैसा कि अभी पहिले बता चुके हैं—भले कामों से—शुभ कार्य करने से सातावेदनीय कर्म बँधता है और बुरे कामों से—अशुभ कार्य करने से असातावेदनीय कर्म बँध जाता है । असातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा-कोड़ी सागरोंपम की है । एक बार का तीव्र दुर्भाग्य में बंधा हुआ कर्म इतने लम्बे काल तक फल देता हुआ चला जाता है । सभी नारकियों के जीवन भर असाताकर्म का उदय चलता है और सभी देवों के जीवन भर साता कर्म का उदय रहता है । किन्तु मनुष्य और तिर्यचो

के इन दोनों का उदय धूप-छाया के समान बदलता रहता है। यदि आप लोग अपने अमाता कर्म के तीव्र उदय को ढीला करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे दीन, अनाथ, अपाहिज और रोगी पुरुषों की सेवा करें। भगवान् ने मुनिराजों तक को परस्पर में वैयावृत्य करने का उपदेश दिया है। श्रावकों के लिए भेवा करना बताया और मुनियों के लिए वैयावृत्य करना कहा। मगर दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। अलग-अलग दो शब्द कहने का अभिप्राय यह है कि मुनिजन सेवा-टहल यतनापूर्वक करते हैं, इसलिए उनका यह कार्य वैयावृत्यतप हो जाता है और आप खुले हैं। अतः आपकी सेवा-टहल तप का अंग न होकर पुण्य की साधना है।

आप लोगों को यह बात अब ध्यान में आगई होगी कि साता वेदनीय कर्म उत्तम विचारों से, प्रिय वचन बोलने से, काया से दूसरों की सेवा टहल करने से और धन के द्वारा दूसरों को सहायता पहुँचाने से साता वेदनीय कर्म बधता है। आज कितने ही स्थानों पर ऐसे ऐसे पुण्यवान् पुरुष भी मौजूद हैं कि जिनकी दुकान पर कोई गरीब जरूरतमन्द आया और उसने कहा कि सेठ जी, गेहूँ की जरूरत है। सेठ जी कहते हैं कि ले जाओ भाई। वे यह नहीं पूछते हैं कि पैसे लाये हो, या नहीं? वे अनाज तोलते-तोलते दो मोहरें डाल देते हैं। जब वह अनाज को घर ले जाकर साफ करता है और उसमें से मोहरें निकलती देखता है तो ले जाकर सेठ जी को देता है। तब सेठ जी कहते हैं कि भाई, मोहरें मेरी नहीं हैं। कहीं कोई अनाज में मोहरें भी रखता है? जाओ-ले जाओ, ये तुम्हारे पुण्य से कहीं से आगई हैं। भाई, मदद पहुँचाने का यह तरीका है। भाई, पच्चीसा काल पड़ गया पाली में। उस समय वहाँ पर काकरिया जी का घर बड़ा जवर्दस्त था। उन्होंने लड्डुओं की प्रभावना बाँटी तो उन्होंने उनके भीतर मोहरें डलवा करके लड्डु बनवाये और उन्हें गरीब साधुओं भाइयों के यहाँ बँटवाये। वे काकरिया जी अब वहाँ नहीं रहे हैं। उनका एक घर वहाँ जोधपुर आ गया है और एक घर महामन्दिर में चला गया परन्तु आज भी उनके काम का नाम चम रहा है। हालाँकि कोई आदमी उनके घर का वहाँ नहीं रहा है

और अब उनके वंशजों के पास पैसा भी नहीं रहा है। रतलाम में भी एक नगर सेठ ऐसे हो गये हैं, जो राखी के त्योहार पर लड्डुओं में मोहरें रखकर गरीब साधर्मि भाइयों के घर पाच-पाच लड्डू भिजवाते थे। जब कोई आकर के कहता कि सेठजी, लड्डुओं में ये मोहरें निकली हैं, आपकी है, आप इन्हें ले लो। तब वे कहते—बावले हो गये हो? क्या कोई लड्डुओं में मोहरें रखता है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे ही घर पर ये प्रकट हो गई हैं। इस प्रकार कह कर उन लोगों को लौटा देते थे। भाई, समाज सेवा का और साधर्मि वात्सल्य का यह तरीका पहिले अपनी समाज में प्रचलित था। और यह तो अभी तक प्रथा चली आ रही है कि पर्व-त्योहार पर अपने घर बने पकवानों और लड्डुओं को लोग पड़ोसी एवं गरीब साधर्मि भाइयों के यहाँ भिजवाते हैं। शायद बड़े शहरों की चकाचौंध में आप लोग इस प्रथा को भी भूल गये होंगे। पर गावों में यह प्रथा बराबर आज भी चालू है। आप लोग आज अपने पड़ोसी और भूखे बाल-बच्चों का तो ख्याल नहीं रखें और यहाँ हमारे पास आकर पाच-पाच सामायिकें करे और दया पाले। मैं पूछता हूँ कि यह कैसी दया करते हो? अरे, वह तो ब्या दल में है कहीं बाहिर से लानी नहीं है। उसका तो हमें बहुत विचार करना चाहिए।

भाइयों, आज एक बात कहते हुए मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मेरे पास अभी सरदारपुरा के लड्डू आये और कहने लगे कि महाराज साहब, पहिले माथुर सा० हेडमास्टर थे तो वे पर्युषण पर्व में आठ दिन की छुट्टियाँ रखते थे। परन्तु अब ओसवाल हेडमास्टर आये हैं तो उन्होंने इन दिनों की छुट्टियाँ बन्द कर दी हैं। भाई बताओ कि हम आपके कैसे गुण-गान करें? और कैसे मीठे बोलें? यदि कड़वा बोलते हैं तो आप लोग कहते हैं कि महाराज, आप तो कड़वा बोलते हैं। जब माथुर सा० हेड मास्टर थे, तब वे पर्युषण पर्व का महत्त्व रखते थे। और अब ओसवाल साहब कहते हैं कि इन दिनों छुट्टियों की क्या आवश्यकता है? यदि हड़ताल हो जाय तो दिनों के दिन और महीने ही पूरे हो जायें, तब तो उसका उन्हें रोना नहीं है। परन्तु पर्युषण की छुट्टियों पर अवश्य विचार करते हैं। सस्था के जो प्रेसीडेंट और

सेक्रेटरी हैं, क्या उनका कोई अधिकार नहीं है ? कहते हैं कि क्या करें, स्कूल का सारा अधिकार तो हेड मास्टर सा० को दे रखा है । वस, ऐसी ही बातों से उन्हें और भी शह मिल जाती है । फिर क्या है, भले ही जाति का सुधार हो, या बिगाड ? उसकी उन्हें क्या चिन्ता है ? जिस जाति के नाम पर आप भग्यप जाने पर पहिचाने जाते हैं और सम्मान पाते हैं, आज आपको और आपके ही द्वारा सस्थापित सस्थाओं के कार्यकर्त्ताओं को उस जाति के गौरव की कोई चिन्ता नहीं, उस धर्म के प्रभाव, प्रसार और प्रचार की कोई चिन्ता नहीं ? इससे बढ़कर और दुःख की दूसरी बात क्या हो सकती है ?

वगाल का सूवेदार

वगाल का एक सूवेदार जो वहा का सर्वेसर्वा तथा वादशाह की नाक का वाल था । वही पर मारवाड के नागौर के पास के वाडली गाव के सेठ अमीचन्द जी थे । एक बार सेठजी की स्त्री पर सूवेदार की नजर पड गई । वह हाकिम था सो उसने पड्यन्त्र रच करके किसी प्रकार सेठानी को अपने बगले पर बुला लिया । परन्तु वह सेठानी बड़ी समझदार, और आन-वान पर मर मिटने वाली थी । अपने सतीत्व की रक्षा का उसे भरपूर ध्यान था । जब उसने अपने सतीत्व धर्म पर सकट आते हुए देखा, तब वह भाग्यवती सती कटारी खाकर मर गई, परन्तु अपने धर्म पर दाग नहीं लगने दिया । और वह उस पापी तुर्क के घर मे नहीं रही । वह सेठ भी मरोड वाला था, ऐसा-वैमा नहीं था । जब उसे स्त्री के सूवेदार के यहा जाने की बात का पता चला तो वह भी वहा पहुचा और देखा कि स्त्री मरी हुई पडी है तो उसकी, नस-नस मे खून खोल गया । उसने कहा — अरे तुर्क, यदि मैं ओसवाल की मां का दूध पिया होऊंगा तो तेरा खात्मा करके रहूंगा । फिर उसने वह खेल दिखाया कि मुसलिम सल्तनत नेस्तनाबूद हो गई और भारत सदा के "लिए गड्डे मे गिर गया और अंग्रेजो के अधीन हो गया । भाई, क्रोध मे तो ऐसा ही होता है । जब उस सूवेदार ने ऐसी नीचता की बात सोची, तब उसे भी प्रतिशोध के लिए वैमा करना पडा । यदि अमीचन्द सेठ के स्थान पर अन्य कोई कुपात्र होता, तो बताओ जाति की नाक कटती, या नहीं कटती ? पर

अमीनन्द तो यह अपमान सहन नहीं हुआ कि कोई नीच मेरी स्त्री को ले जावे और मैं चुपचाप बैठ देखता रहूँ ! इसलिए उसने उसको उसकी करनी का मजा चखाना ही उचित समझा । परन्तु आज जाति का कोई गौरव और वीर्य नहीं रहा है । समाज और जाति में ऐसी कमजोरी कैसे आ गई, इसी पर विचार करना है ।

मैं यह रहा था कि पर्युपण पर्व का आज तीसरा दिन है । परन्तु आज हमारे भीतर कितने ही लोग तो तिरिया, कितने ही नितिया, कितने ही भदिया, कितने ही पजूपणिया और कितने ही सबत्सरिया भक्त हैं । कई लोग जो नित्य आने वाले हैं, वे तो व्याख्या व कथा कोई भी कहे, चाहे वे अपने साधु महाराज हो, चाहे अन्य मतावलम्बी साधु हो, सबसे सुनते अवश्य हैं । परन्तु समझते कुछ नहीं है । बैठके घिस डाले, अनेक मुहपत्तिया फाड़ जाती । परन्तु उनमें पूछो कि लक्ष्या कितनी है, तो वे नहीं बता सकते । कई तिरिया भक्त हैं, वे दोज, पचमी, अष्टमी, ग्यारह और चतुर्दशी को ही मुख दिखाने हैं । कई भादिया भक्त हैं, जो भादवा मास के लगते ही बैठका पूजनी तो तैयार करते हैं । और कई हैं पजूपणिया भक्त । वे तो साल भर में केवल पर्युपण के दिनों में ही आते हैं । कितने ही सबसे बढ़कर हैं, वे हैं सबत्सरिया भक्त । वे तो केवल सबत्सरी के दिन ही अपना नाम लिखाने को आ जाते हैं । परन्तु जो वर्ष भर में एक भी दिन नहीं आते हैं, उनमें तो वे अच्छे हैं कि एक दिन आने तो हैं ।

मैं परमो पदमगागर में गपिस आ रहा था, तो रास्ते में एक भाई मिले । उनके नाम पर छोटा लड़का था । उस बच्चे ने कहा—गम-गम महाराज ! उनके बाप ने कहा—बेटा, ये अपने महाराज नहीं हैं । इनको तो अपना घरने का रस्ता चाहिए । यह मुनार मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ । अरे, तोता के शब्द ! राज्य में नींदगी करनी तो वैष्णव धर्म भी स्वीकार कर लिया । जाति का जरा भी अंश नहीं रहा और जाति का गौरव ही समाप्त कर दिया । मैं तब किसी बाने देवता और मुनता हूँ, तब तभी-कभी मेरे घर में गम आ जाति है कि मेरी जाति में यह क्या हो रहा है ? दूसरी

जातियो मे कोई आर्यसमाजी है, या ब्रह्मसमाजी हो गये हैं, या अन्यधर्मी हो गये हैं, परन्तु उन्होंने अपनी जाति का गौरव नहीं छोड़ा है। परन्तु यहा तो पहिले जाति को छोटते हैं। फिर जरासा घापकर खाने को मिला नही, पेटिया और नौकरी मिली नहीं कि धर्म को छोडते भी देर नही लगती है। भाई, गये गुजरे वभी धर्म नही करते हैं परन्तु पुण्यवान लोग ही धर्म करते हैं। गीता मे भी कहा है -

‘स्वधर्मो निधन श्रेयः पर धर्मो मयावह ।’

श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म मे मरना श्रेयस्कर है, परन्तु पर धर्म को धारण करना भयकर है।

भाइयो, इस गीता वाक्य का असली अर्थ यह है कि जो स्व अर्थात् आत्मा का धर्म है, हमारा कल्याणकारी धर्म है, वीतराग सर्वज्ञ देव ने कहा है जिसे निर्ग्रन्थ मुनिराजो ने बताया है, उस धर्म को पालन करते हुए मर जाना अच्छा है, अवसर आने पर प्राण दे देना भला है परन्तु पर धर्म को स्वीकार करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वह ससार मे परिभ्रमण का कारण है और इसीलिए वह भयावह है। इसलिए हमे कभी भी अपने धर्म से विचलित नही होना चाहिए। भले ही हम पर कैसे ही और कितने ही सकट बयो न आवे ? यदि कोई विपत्ति की बात आये तो उसे सुधारना चाहिए। इसी से शांति मिलेगी, साता और आराम प्राप्त होगी।

आज के इस तीमरे दिन से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ऐसे शुभ कार्य करें कि जिससे दूसरो को साता पहुंचे। दूसरो को साता पहुंचाने से आपके भी सातावेदनीय कर्म का वन्ध होगा, जिससे आप इस लोक मे भी साता पायेंगे और पर लोक मे भी साता पाने के अधिकारी बन जायेंगे।

वि स २०२७ भाद्रपद कृष्णा १५

जोधपुर

मोह को जीते, सब जीते

सज्जनो, आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन है। चार वस्तुओं के बिना कार्य बनता नहीं है। कोई काम आपने हाथ में लिया, उसे एक बार किया, दो बार किया और तीन बार किया। परन्तु फिर भी उसमें कोई न कोई कमी रह जाने पर दुनिया कहती है कि भाई, हिम्मत मत हारो और 'चौथे चावल सीझें' इस लोकोक्ति के अनुसार चौथी बार कार्य करने पर वह अवश्य सम्पूर्ण होगा और सफलता प्राप्त होकर रहेगी।

सब का राजा मोह कर्म

आत्मस्वरूप का आवरण करने वाले और उसके स्वरूप के विघातक कर्म आठ हैं। उनमें से आपके सामने ज्ञानावरणीय कर्म का स्वरूप बताया कि यह कर्म ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है। दर्शनावरणीय कर्म आत्मा के अनन्त दर्शन गुण का आवरण किये हुए है और वेदनीय कर्म आत्मा को सर्व वाधाओं से रहित निराकुल अव्यावाध सुख की प्राप्ति नहीं होने देता है।

अब आज का विषय है मोहनीय कर्म। यह सब कर्मों का राजा है। यह सबका अध्यक्ष है। यदि यह मोहनीय कर्म पराजित हो जाय, समाप्त हो जाय, तो शेष सातों कर्मों का विनाश होते कोई देर नहीं लगती है। परन्तु

इस मोह कर्म का किला और झंडा बड़ा मजबूत है। यह बहुत बलवान् राजा है। इसकी अट्टाईस प्रकृतियाँ हैं। इसका स्वभाव मदिरा (शराब) के समान है। मदिरा पिया हुआ व्यक्ति अपना ज्ञान, ध्यान, होश-हवास, बुद्धि और चातुर्य सब नष्ट कर देता है। वह शराब के नशे में पागल बनकर नाना प्रकार से बकना, लडना, झगडना प्रारम्भ कर देता है। यह सब शराब का ही प्रभाव है। जब उसका नशा उतर जाता है तब वह पहिली अवस्था में आ जाता है और वह होश-हवास से काम करने लगता है। इसलिए आत्मा का सबसे भयानक शत्रु मोहनीय कर्म ही है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि—

मुह्यन्ति वेहिनो येन मोहनीयेन कर्मणा ।

निर्मितान्निर्मिताशेषकर्मणा धर्मवैरिणा ॥

यह मोहनीय कर्म धर्म का वैरी है। इसके रहते हुए आत्मा की प्रवृत्ति धर्म करने की होती नहीं है और आत्मा का यथाख्यात स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता है। यह मोहनीय कर्म ही शेष सब कर्मों का निर्माण करने वाला है। इसके द्वारा निर्मित मोह से-राग-द्वेष-आज्ञानादि भावों से ससार के समस्त प्राणी मोहित हो रहे हैं। इसने ससार के किसी प्राणी को अपने अधीन करने से छोड़ा नहीं है। इसने बड़े से बड़े ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं को भी अपने शिकजे में जकड़ रखा है। आचार्य अकलक देव इस जगज्जयी मोह की महिमा और मोहजयी वीतराग देव की महामहिमा बतलाते हुए कहते हैं—

ब्रह्मा धर्माक्षसूत्रो सुरयुवतो रसावेश विभ्रान्तचेता

शम्भुः खट्वाङ्गधारी गिरिपतितनयापागलीलानुविद्धः ।

विष्णु श्चक्राधिप सन् दुहितरभगमद् गोपनाथस्य मोहाद् ॥

अहंन् विध्वस्तरागो जितसफलभय कोऽयमेवाप्तनाथ ॥

यह ब्रह्मा जो ससार का सृष्टिकर्ता माना जाता है, वह सुर-युवति तिलोत्तमा के सम्भोग-रस के आवेश से विभ्रान्त चित्तवाला हो गया। यह शम्भु जो कामजयी माने जाते थे, वे गिरिपति हिमालय की पुत्री पार्वती के

अपाङ्ग (कटाक्ष) लीला से अनुविद्ध होकर उसे ही अर्धाङ्ग मे लेकर बैठे हुए हैं। और जो विष्णु सुदर्शन चक्र के स्वामी माने जाते हैं, वे भी मोह से गोपालो के स्वामी की पुत्री राधा के पीछे पड़े हुए हैं। एक अरहन्त देव ही ससार में ऐसे दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्होंने राग, द्वेष और मोह को विध्वस्त कर दिया है अर्थात् उन पर मोह का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, और उन्होंने समस्त भयों को जीत लिया है, इसलिए वे शस्त्रादि को अपने पास नहीं रखते हैं। अकलकदेव ससार के लोगों से पूछते हैं कि बताओ इन ब्रह्मा, विष्णु महेश और अरहन्त इन चारों में से कौन सच्चा आप्तदेव कहलाने के योग्य है ? अर्थात् जगज्जयी कामदेव ने तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जीत लिया है। परन्तु वीतरागी अरहन्तदेव ने उस त्रिजगज्जयी कामदेव को भी जीत लिया है, अतः सच्चे देवाधिदेव कहलाने का अधिकार अरहन्त देव को ही प्राप्त है।

इस विवेचन से आप लोगों की समझ में आगया होगा कि आत्मा का सबसे सगीन-अति प्रबल शत्रु मोह कर्म ही है, क्योंकि उसके प्रभाव से ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता भी अछूते नहीं बचे हैं। जितने भी तीन लोक में प्राणी हैं, उन सबको इस मोह कर्म ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इससे कोई भी नहीं बच सका है। इसी कारण ससार में यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई है कि इसका क्या कहना है ? इसने तो सबको मोह लिया है। कहा भी है कि 'मोह से अन्धी भईमरु देवी'। कहा जाता है कि मरुदेवी ने अपनी पैसठ हजार पीढ़ियाँ देखी और खूब साता भोगी। परन्तु उसके भी मोह के वशीभूत होकर 'ऋषभ, ऋषभ' कहते रहने से आँखों में जाला आ गया था। गौतम स्वामी ने भी जब तक मोहदशा रही, तब तक केवल ज्ञान नहीं पाया। कहा जाता है कि भ० महावीर के निर्वाण होने पर उनके वियोग में उन्होंने भी भारी विलाप किया। अरे, जब यह मोह ऐसे ऐसे महापुरुषों पर भी अपना प्रभाव डालने से नहीं चूका, तब औरों से तो क्या चूकेगा ? जब प्रद्युम्न का हरण हुआ तो उसके वियोग-जनित दुःख से, और जब उसका सोलह वष वाद मिलाप हुआ, तब संयोग-जनित हर्ष से श्रीकृष्ण

जी के भी आखो में आसू आ गये । लव-कुश भी जब सोलह वर्ष के बाद राम से मिले, तो उनके भी आसू आ गये । मोह ने जब ऐसे महापुरुषों के भी ऊपर अपना प्रभाव दिखलाया तो अन्य साधारण जनो की तो बात ही क्या है ?

मोह की छतरी

भाई, आप इतना उपदेश सुनते हैं और सुनते हुए भी आप गुरु-वचनो का आदर नहीं करते है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है । आप करे भी क्या करें ? मोह में आप लोग बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और इसी के कारण आप अपनी भलाई की बातें सुनते हुए भी उन्हें भूल रहे हैं । जैसे वर्षा होने पर लोक बाहर निकलते हैं तो छाता लगा लेते हैं, अब जो पानी गिरेगा वह छाते पर ही गिरेगा कपड़े नहीं भीगेंगे इसी प्रकार मन पर यह मोह कर्म का छाता लगा हुआ है, उपदेश आदि की वर्षा मन को नहीं भिगा रही है, वह पानी ऊपर ही ऊपर उतर जाता है क्योंकि मन पर मोह की छतरी जो लगी हुई है ।

आपसे कहा गया है कि दया करो, दया पालो । परन्तु बीड़ी पीने का ऐसा व्यसन लगा हुआ है कि रोटि के बिना तो दो दिन रह जायेंगे, परन्तु बीड़ी के बिना दो घंटे भी नहीं रहा जायगा । कितने ही लोग कहते हैं कि उपवास तो करें महाराज ! और भावना भी रहती है, तथा वह भी जानते हैं कि तपस्या किये बिना मुक्ति नहीं । परन्तु क्या करें ? भग के बिना हमसे रहा नहीं जाता । कितने ही लोग कहते हैं कि महाराज, कुछ भी फर्माओ, परन्तु शरीर लाचार हो जाने से हमसे दया नहीं पलती है । किसी किसी व्यक्ति के कोई व्यसन भी नहीं है, फिर भी कहते हैं कि महाराज, हमसे जमीन पर तो सोया नहीं जाता है और गादी-तकिया के बिना नीद नहीं आती है । कोई कहते हैं कि हमें तकिया नहीं चाहिए, किन्तु विस्तर के बिना हम नहीं सो सकते हैं । कोई कहते हैं कि आठ दिन बाजार बन्द है तो हमको क्या दू पा देते हो ? अरे, थोड़ी-बहुत उगाही तो करने दो । इन दिनों में दो, चार, दस हजार इकट्ठा करेंगे तो आढतियों को जल्दी भेज देंगे, जिससे

जबतक मोहनीय कर्म का क्षय नहीं होता है, तब तक न तो शुद्ध सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है और न शुद्ध सयम ही। और न चारित्र्य ही प्राप्त होता है। सम्यक्त्व और चारित्र्य के बिना ससार-सागर से जीव पार नहीं हो सकता। मयका आधार मोह को जीतने पर निर्भर है। एक मोह को जीत लिया, तो समझो कि सब कर्मों को जीत लिया दशाश्रुत स्कन्ध सूत्र (५) में कहा है—

सेणावइमि निहते जहा सेणा पणस्सइ ।

एव कम्माणि णस्सति मोहणिज्जे खय गते ।

जैसे सेनापति के मर जाने पर बाकी सेना भाग जाती है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के नष्ट होने पर शेष कर्म भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भाई, सुनने की थोड़ी क्षमता रखो, तब सुधार हो सकता है। परन्तु अभी तक आपका धर्म के प्रति प्रेम नहीं जगा है।

मोह कर्म के दो भेद

जिग मोहनीय कर्म की अभी तक आपके सामने चर्चा की है, उसके मूल में दो भेद हैं—दर्शनमोहनीय और चारित्र्य मोहनीय।

मोहणिज्जपि द्विह दंसणे चरणे तथा ।

—उत्तराध्ययन ३३।८

दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्सत्य प्रकृति। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से जीव को आत्म-हिनकारी कार्यें दुःख दायक प्रतीत होते हैं। वह अधर्म को धर्म मानता है, कुदेव को मन्त्रा देव मानता है और कुगुरु को मन्त्रा गुरु मानता है। इसी प्रकार उसे तिन-भाषित जीव-अजीवादि तत्त्वों पर भी श्रद्धान या विश्वास नहीं होता है। सम्यग्मिथ्यात्व के उदय में देव-गुरु-धर्म पर भी श्रद्धा करता है और कुदेव-कुगुरु और कुधर्म पर भी श्रद्धा करता है। अर्थात् यह सभी धर्मों को एकसा मानता है, उसके हृदय में विवेक नहीं होने में सत्य-असत्य का निर्णय नहीं होता है। सम्यक्सत्य प्रकृति के उदय होने पर जीव के हृदय में सम्यक्सत्य तो बना रहता है। परन्तु वह, मतिन और अगाढ दोष

उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे—ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे दीक्षा दी है और धर्म का स्वरूप बतलाया है। किन्तु अमुक मेरे गुरु नहीं, क्योंकि उनसे मैंने दीक्षा नहीं ली है। सभी तीर्थंकरों में समान सर्वज्ञता वीतरागता होते हुए भी यह मानना कि उपसर्ग दूर करने वाले तो पार्श्वप्रभु ही हैं और शान्ति के दाता तो शान्तिनाथ ही हैं। इस प्रकार तीर्थंकरों में भी भेद-भाव की वृद्धि इस सम्यक्त्व प्रकृति के उदय से उत्पन्न होती है। ये मेरे सेठ हैं, इन्होंने मुझे अपने यहां आश्रय दिया है अतः मेरी इनमें ममता है। माता-पिता ने मुझे पाल-पोस करके बड़ा किया है, मेरी सभी सुविधाएं जुटाई हैं, इनसे भी मेरी ममता है। ये मेरे साधर्म्य भाई हैं, इन्होंने मेरे बुरे दिनो में मेरी बहुत सहायता की है, इन्होंने मुझे धर्म से नहीं गिरने दिया है, इसलिए इनके ऊपर भी मेरा मोह है। भाई, समकित्ती व्यक्ति समकित्ती की कितनी सहायता करता है और उसके ऊपर कितना वात्सल्य भाव रखता है, यह भी सोचने-समझने की बात है।

साधार्मिक-वात्सल्य

राजा कुणिक का नाना चेटक था। परिस्थिति वश दोनों को आपस में लड़ने का अवसर आ गया। हार और हाथी के निमित्त को लेकर। कुणिक के पास विशाल सेना थी। उसके पास तेतीस हजार हाथी, तेतीस हजार घोड़े, तेतीस हजार रथ और तेतीस हजार ही पैदल सैनिक थे चेटक के पास केवल तीन-तीन हजार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। अर्थात् कुणिक की सेना का ग्यारहवां भाग ही उसके पास था। चेटक ने सोचा कि इतनी बड़ी सेना का मैं मुकाबिला कैसे कर सकता हूँ? तब उसने अपने समकित्ती साधर्म्य भाई नौ मल्लो राजाओं को और नौ लिच्छवी राजाओं को याद किया। ये अठारह गणों के राजा लोग चेटक के परम मित्र थे। अतः समाचार मिलते ही वे सभी राजा लोग चेटक के पास आये और पूछा कि हम लोगो को कैसे याद किया है? तब चेटक ने कहा कि हल और विहल को हिस्से में हार और हाथी मिले थे। परन्तु उनके बड़े भाई कुणिक को यह बात असह्य हुई। जब वह हार और हाथी को उन दोनों भाइयों

से लेने को तैयार हुआ, तब दोनों भाई हार और हाथी को लेकर मेरी शरण में आये। अब कुणिक ने सन्देश भेजा है कि या तो हार और हाथी के साथ दोनों भाइयों को मेरे पास वापिस भेजो। अन्यथा लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं क्या करूँ, इस बात पर परामर्श करने के लिए आप लोगों को याद किया है। यदि आप लोग कहे तो मैं उन्हें अपनी शरण में रखूँ और कुणिक के साथ लड़ाई करूँ ? और यदि आप लोग कहे तो उन दोनों भाइयों को हार और हाथी के साथ कुणिक के पास वापिस भेज दूँ। यदि लड़ाई करता हूँ, तो हजारों-लाखों प्राणियों का सहार होगा। यदि शरण में नहीं रखता हूँ तो हार और हाथी के साथ दोनों भाइयों को वापिस भेजना होगा। ऐसी दशा में शरणागत की रक्षा का धर्म जाता है ?

राजा चेटक की यह बात सुनते ही अठारहो ही राजाओं ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। अतः दोनों भाइयों को हार और हाथी के साथ कैसे वापिस भेजा जा सकता है ? तब चेटक ने कहा—भाइयों, युद्ध होने पर तो अगणित जीवों की हिंसा होगी ? तब सब राजाओं ने कहा—हम गृह-त्यागी साधु नहीं हैं, किन्तु घरों में रहने वाले श्रावक हैं। हम श्रावकों का धर्म है कि निरपराध व्यक्तियों को नहीं मारे। किन्तु जो दूसरों से उनकी भूमि छीने, धन लूटे और बहू-बेटियों का अपहरण करे, या उनके साथ बलात्कार करे, वहाँ हमें उनकी आततायी से सर्व प्रकार रक्षा करनी चाहिए। यदि हम हिंसा के भय से उनकी रक्षा नहीं करें, तो यह बात हमारे धर्म के प्रतिकूल है। इसलिए इस का आप जरा भी विचार न करें। तब चेटक ने कहा—यदि आप लोगों का प्रस्ताव स्वीकार करके मैं युद्ध के लिए कुणिक को चुनौती भी दे दूँ, तो उसके साथ युद्ध में विजय पाना कैसे संभव है ? क्योंकि उसके पास मेरे से ग्यारह गुणी सेना है। तब सभी राजाओं ने एक स्वर से कहा महाराज, हम और आप अलग-अलग नहीं हैं। हमारे पास जो सेना है, वह सब आपकी ही है और हम अठारह ही राजा आपके छोटे भाई हैं। इसलिए हमारी सारी सेना को आप अपनी ही गमझे। उन सब राजाओं के पास भी चेटक के समान तीन-तीन हजार

हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक थे। इस प्रकार चेटक-महित उन्नीम राजा, उन्नीम-तिया सत्तावन हजार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक इस ओर हो गये। अब चेटक की सैन्य-शक्ति कुणिक से ड्योढी से भी ऊपर हो गई। चेटक की इतनी शक्ति कैसे हो गई? जबकि समकित्ती राजाओं का सहयोग मिला। तभी वे कुणिक से युद्ध करने को समर्थ हो सके। हार-जीत या जय-पराजय तो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है, उसे वही प्राप्त होता है। परन्तु यहाँ तो हम कथानक के कहने का आशय यह है कि समकित्ती भाई का समकित्ती भाई के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए। यदि समकित्ती भाई विचार लें कि हमकी सहायता करके इसे ऊँचे चढ़ाना है, तो वे चढ़ा सकते हैं।

आपने सुना होगा कि पहिले पाली में पल्लीवालों के एक लाख घर थे। यह एक स्वतंत्र और व्यापारी जाति है। कोई कोई काश्तकारी भी करते हैं। उनमें जैन और वैष्णव भी हैं। हजारों पल्लीवाल जैन हैं। पल्लीवालों से ही पहले बसा हुआ 'पाटन' था। वह जब ध्वस्त हो गया, तब उसके बाद यह पाली नगर बसा। 'पालीवाल' इतना कौन कहे, इसलिए लोगो ने पाली-पाली कहना शुरू कर दिया और तभी से इसका नाम पाली प्रचलित हो गया। किसी समय वहाँ पर लाख घर पल्लीवालों के थे। उनकी जाति का यह नियम था कि कोई भी उनकी जाति का व्यक्ति—चाहे वह गरीब हो या मालदार—बाहिर से यदि वहाँ पहुँचता, तो वे उसके स्थितीकरण के लिए घर पीछे एक-एक रुपया और एक एक ईंट देते थे और इस प्रकार वे उसके रहने और व्यापार करने का प्रबन्ध करके अपने समान बना लेते थे। यह साधर्म्यवात्सल्य का नमूना है।

अजमेर में जो लाखनकोटड़ी है, वह कैसे बनी? भाई, मेड़ता से तीन हजार घर लखपति-करोड़पतियों के भाग कर रातों-रात अजमेर आये और उन्होंने वहाँ पर लाखन कोटड़ी बनाई। मैं उदयपुर गया तो वहाँ जात हुआ कि वहाँ पर एक मालदारों की सेना है। भाई, यदि आपस में प्रेमभाव हो

तो मुहल्ले और गाव के गाव लखपति बन जाते हैं। किसी किसी स्थान पर जिस कु ए-बावडी के जल से सिंचाई होकर लाख मन धान पैदा होता था, तो वह आज भी लाखीना बेरा कहलाता है।

नाम कैसे होता है ?

भाईयो, नाम भी दुनिया मे दो बातों से होता है काज व्यवहार से और गुणों से। पाली मे जहा पर पहिले घास विकता था, उसे आज भी घास मडी कहते हैं। उससे आगे बड़े तो रुई का कटला आता है, क्योंकि वहा पर रुई का ही व्यापार होता है, वहा रुई के सिवाय और कोई वस्तु नहीं मिलेगी। उससे आगे मिर्ची बाजार, तो वहा पर मिर्ची ही मिलती। इसी प्रकार गूद कटला, कपडा मडी आदि आदि। ये सब नाम एक एक वस्तु के लेन-देन के व्यवहार से पडे। यहा जोधपुर मे जो गुजराती कटला है, तो गुजराती भाइयो के एक स्थान पर शामिल रहने से यह नाम पडा। परन्तु आज के लोग एक साथ रहना नहीं चाहते है। अब तो लोग हवा और रोशनी वाले स्वतंत्र बंगलो और कोठियो मे रहना पसन्द करते है। आज आप सरदारपुरा मोहनपुरा और पृथ्वीपुर मे जाइये, एक एक मकान स्वतंत्र मिलेगा। परन्तु पहिले मकान एक से एक मिले हुए बनाते थे। इसलिए कि सबके साथ रहने से हमारा चोरो और लुचो से बचाव हो सकेगा, रक्षा हो सकेगी। घर पास-पास थे तो अवसर पर इधर से उधर जल्दी आ जा सकते थे। आज की नई रोशनीवाले जो फैशनेबुल बंगलो मे अकेले रहना चाहते है, उनके यहा पर रात मे यदि चोर बदमाश आ जाय तो उनके चिल्लाने पर भी कौन उनकी सुनेगा ? आज इन बंगलो मे किवाड जोडी कैसी लगती है कि यदि कोई तगडा आदमी लात मारे तो टूट जाय। मैंने देखा है कि जब मेरा चौमासा चाउ डिया मे था, वहा पर जिसके भीतर से जाकर ऊपर चढते थे तो अकस्मात् वह आने का दरवाजा लग गया और सटकनी लग गई तो खुले कैसे ? अब भीतर जावे तो कैसे जावे, क्योंकि कमरा बन्द होगया। इतने मे एक जाट आया। उसने पूछा कि क्या बात है ? लोगो ने बताया कि भीतर से सटकनी लग गई है, अब भीतर कैसे जावे ? उसने कहा कि खोल तो मैं दूंगा, किन्तु

किवाटो का नुकसान होगा। लोगो ने कहा—कुछ भी हो, पर इन्हें खोल दो। उसने जोर में एक बात मानी तो किवाड जोड़ी दूर जाकर गिर पड़ी। भाई, आज ऐसी किवाड जोड़ी वाले स्वतन्त्र वगलो में लोग मजा-मीज लेना चाहते हैं, परन्तु कभी-कभी उनमें चोरी डाके आदि के भयानक काण्ड भी हो सकते हैं, इसका आज रयान नहीं है।

भाइयो, हम साधु लोग भी एकान्त-प्रिय हैं और एकान्त-स्थानों में रहना चाहते हैं। मगर किसलिए? इसलिए कि एकान्त में हम स्वाध्याय और ध्यान निराकुलता पूर्वक कर सकें। एकत्व भावना भा सके और जन-सम्पर्क में होने वाले दोषों में बच सकें। यदि हम भावना में आप लोग एकान्त और स्वतन्त्र वगलो में रहना चाहते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। परन्तु आप लोग तो समार के सभी पचटो में फने रहकर भी अकेले रहना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। आप लोगो का तो मिले-हुए मकानों में रहना ही ठीक है।

इस प्रकार जो समकित्ती-समकित्ती भाई की सेवा करता है, आपत्ति के आने पर उसकी सहायता करता है, तो यह समकित्ती का मोह है। आप कहेंगे कि यह मोह तो अच्छा है, इसमें क्या खराबी है? तो देखो कि खस खस के जो दाने हैं और जिनको घोट कर आप ठाड़ाई में पीते हैं, तो इनसे क्या किसी को नया आता है? और इनके पीने में कोई मरता है क्या? परन्तु यह तो सोचो कि यह बीज किसका है? यह बीज है अमल का—अफीम का। अमल इन्हीं से पैदा होता है। यद्यपि यह स्वयं जहर नहीं है, तथापि जहर का बीज अवश्य है। इसी प्रकार नम्यवत्त्व प्रकृति स्वयं बुरी नहीं है, परन्तु घुराई का बीज अवश्य है। मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति तो साक्षात् ही विष तुल्य हैं, क्योंकि इनमें जीव का श्रद्धान विपरीत होता है, और उसके फल स्वरूप वह समार के दुखों को सहने के लिए विवश हो जाता है। अतः इनमें बचे ही रहना चाहिए। धर्म में भी मोह मत करो, परन्तु धर्म में प्रेम रखो—उसके धारकों में वात्सल्य भाव रखो। यह नम्यवत्त्व का गुण है।

कपाय मोह

मोहनीय कर्म का दूसरा भेद चारित्र मोह कर्म है। इसके भी दो भेद हैं—कषायमोहनीय और नोकषाय मोहनीय। कपाय मोहनीय के सोलह भेद हैं—अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ। अप्रत्याख्यानवरण-क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानवरण क्रोध, माया, मान लोभ और सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें अनन्तानुबन्धी चौकड़ी सम्यक्त्व गुण को और स्वरूपाचरण चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। अप्रत्याख्यानवरण-चौकड़ी देशसयम या श्रावकव्रतों को धारण नहीं करने देती है। प्रत्याख्यानवरण-चौकड़ी सकल सयम या मुनिव्रतों को धारण नहीं करने देती है और सज्वलन-चौकड़ी यथाख्यात-वीतरागचारित्र को प्राप्त नहीं होने देती है। नोकषाय मोहनीय के नौ भेद हैं—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये नवों ही नो कपाय जीव में राग भाव और द्वेष भाव उत्पन्न करती हैं और निराकुलता की बाधक हैं। इस प्रकार सोलह कषाय और नौ नो कषाय इस प्रकार पच्चीस भेद चारित्र मोहनीय कर्म के हैं। तथा अभी पहिले बतलाये हुए दर्शन मोहनीय के तीन भेद मिलाने पर मोहनीय कर्म के अट्ठाईस भेद हो जाते हैं। जिन महापुरुषों ने इस सबसे प्रबल शत्रु और सब कर्मों के सिरताज मोहराजा को जीत लिया है, उन्होंने सारे जगत को जीत लिया। फिर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सासारिक गड़बड़ी, या विघ्न-बाधा नहीं आ सकती है। मोह को जीतने के पश्चात् मनुष्य अन्तर्मुहूर्त में ही शेष तीन घातिया कर्मों को जीत कर उनका क्षय करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतराग अरहन्त परमात्मा बन जाता है। और आयु के अन्त में चारों अघाति कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद को प्राप्त होता है।

जिन गृहस्थों ने दर्शन मोहनीय कर्म और अनन्तानुबन्धी एवं अप्रत्याख्यानवरण चौकड़ी को भी जीता है, उन्हें देवता लोग भी अपने धर्म से नहीं डिगा सकते हैं, इतनी परिणामों में स्थिरता और दृढ़ता आ जाती है। आनन्द गाथा-पति, काम देव आदि श्रावकों के सामने देवताओं ने उनकी स्त्री और पुत्रों के घात करने और ताड़न-मारण के भी मायावी रूप दिखाये और उनकी माता

रोती हुई और यह कहती हुई कि 'बेटा, बचाओ' । फिर भी ने अपने व्रतो में डिगे नहीं । परन्तु उन्होंने यही कहा कि—

अरे, किसके मात-पिता सुत बंधव किसके परिवारा,
किसकी नारी किसके बच्चे सूठे ससारा
बिना मतलब सब खारा लागे मतलब से प्यारा,
ऐसे क्षणमगुर दुनिया से क्यों नहीं करते किनारा ।

मव कहते हैं कि ये मेरे माता, पिता, स्त्री, भाई और बन्धु हैं । परन्तु यथार्थ में देखा जाय, तो तब कौन है ? क्या यहाँ पर कोई तेरा मगा-माथी है ? यदि है तो मुझे दिखाओ । ये मारे स्वार्थ के माथी हैं । जहाँ पर जरा भी स्वाथ में लगी जाती है तो फिर कोई किसी को सहाय देने वाला नहीं है ।

स्वार्थ का खेल

एक सेठ जी की दिसावर में अच्छी दुकान चल रही थी । उसने वहाँ पर खुद कमर्चाई की । एक बार उसने सोचा कि अपने गाव तो हो आऊ ? गाव से आये हुए बहुत समय बीत गया है अतः अब तो मारे कुटुम्बियों में मिल तो आऊ ? ऐसा विचार कर और खर्च के लिए आवश्यक रकम लेकर और परवालों के लिए दो-तीन उत्तम आभूषण भी लेकर के वह परदेश में पार के लिये चला । कपड़े साधारण ही पहिने और बैप भी वही पुगना मारवाटी । वह दिसावर में भी अपने देश का ही बैप रखता था । आज जो लोग मिर उपाटा रगने हैं और पगड़ी नहीं बाधते हैं, वे कहते हैं कि हमें पगड़ीवाना देखकर के लोग लूट-खमोट लेंगे । इसलिए उन्होंने पगड़ी फेंक दी । वे समझते हैं कि हमने पगड़ी फेंक दी, तो अब हमारी पैठ जम जायगी ?

एक बार एक नौ जवान आया और बन्दना की, फिर कहने लगा कि महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ । अहमदाबाद में आ रहा था तो रास्ते में मेरे हेल्वे में मेरे किसी ने रुपये का बटुआ निकाल लिया है । उसने यह मन्त्र कहा, या सूट, यह तो वही जाने । पर उसको लाज पगड़ीवालों ने रख दी और कुछ रुपया देकर उसे बिदा किया । यदि बिना पगड़ीवाले ऐसी को मर्यादा परो, तो मैं आपके भी गीत गादूँगा । पगड़ीवाले जिस जमाने

मे थे, उन समय भी क्या आज के ममान बेकारी थी ? आज तो बेकारों की चांगो ओर भरमार है । किसी स्थान पर यदि एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है तो हजारों आदमी पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे ले लो - मुझे ले लो । भाई, यह बेकारी क्यों बढ़ी ? क्योंकि आपने देश और वेप की सदा का ध्यान नहीं रखा । इसलिए बेकारी बढ़ गई ।

हा, तो वह सेठ अपने गाव को चला जा रहा था । जब उसका गाव केवल तीन कोम ही रह गया और दूर से गाव दिखाई दिया तो वह मातृ भूमि के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके आनन्द का पारावार नहीं रहा । किन्तु जैसे ही वह कुछ आगे बढ़ा कि एक बक्कर शेर छलांग मारकर नामने आकर खड़ा हो गया । उसे देखते ही सेठ के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई । वह बड़ा भयभीत हुआ और सोचने लगा कि यह तो साक्षात् काल आगया है । हे भगवन्, अब मैं कैसे बचू ? यहाँ पर अब मुझे इससे बचाने वाला कोई नहीं है । केवल तू ही शरण-सहायी है । ऐसा-सोचकर उसने णमोक्कार मन्त्र का जपना शुरू कर दिया । इतने में शेर ने उसके पास में आकर उसे मारने के लिए अपना पंजा उठाया । उसे देखते ही वह भय से विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़ा । शेर ने कहा—अरे, तू रोता क्यों है ? तब गेठ बोला—मर्ते समय कीन हसता है ? शेर ने कहा—मैं तीन दिन का भूखा हूँ । यदि भूखा न होता, तो तुझे छोड़ देता । पर मैं भूखा हूँ, इसलिए नाचे बिना नहीं रहूँगा । सेठ सोचने लगा कि यह शेर मनुष्य की बोली बोल रहा है, तो इसे समझाऊ तो सही ? शायद यह मुझे छोड़ दे ? ऐसा विचार कर उगने लगा वनराज, केशरी, यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें चार हत्याएँ लगेगी । क्योंकि जब मेरे मारे जाने का समाचार मेरे माता-पिता और स्त्री मुनेगे तो वे किसी भी हालत में जीवित नहीं रहेंगे । वे भय मेरे विप्लव में तड़ा-तड़प करके मर जावेंगे । तब सिंह ने कहा—अरे गणेश, वे किसी भी हालत में नहीं मरेंगे । जो किसी के पीछे मरते हैं, वे लोग जंग ही होते हैं । पर कुटुम्बी लोग तो स्वार्थी होते हैं, वे दूसरों के पीछे अपनी जान नहीं देने हैं । सेठ ने पूछा—क्या आपको इसका पक्का विश्वास

है ? शेर ने कहा—हां, मोह आने विश्वास है कि वे तेरे पीछे नहीं मर्गे । गेठ शेर की बात सुन करके बोला एकवार मैं अपने माता-पिता और स्त्री से मिल करके इस बात की जांच करना चाहता हूँ । आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए । जांच करके मैं वापिस आऊंगा, तब तुम मुझे मारकर खा लेना और अपनी भूख को शांत कर लेना । शेर ने कहा—अच्छी बात है, तू जाकर सबकी परीक्षा करने । मैं आज और भूखा रह जाऊंगा । पर तू परीक्षा करके जल्दी ही वापिस आजाना । पर देख, मेरे माय बनिया बाजी मत करना । क्योंकि कहावत है कि 'नीसरिया और मन बीसरिया' । प्रायः सर्वत्र यही होता है कि जहा गेटी मिली कि वहा कही बात भूली । भाइया, कोई भी काम आपके वहा होता है, तो उस समय जोश रहता है, करने की गर्मी रहती है और रहते है कि हमें यह करना मजूर है । मगर जहा जोश ठंडा पड़ा, तो कहने हो कि यह तो दुनिया है, ऐसा तो कहती ही रहती है । इसलिए तू सावधान रहना और आना भूलना नहीं । मैं औरों जैसा शेर नहीं हूँ । मैं तेरे घर पर आ करके भी तुझे सम्भाल लूंगा । तुझे किसी प्रकार से छोड़ना नहीं । सेठ ने कहा—वनराज, बनिया-बनिया मत कहो, मुझे साहूकार का लडका कहो । मैं अपने वचन को अव्यथा नहीं होने दूंगा । भाई, देखो उसके मामले मोह गड़ी है, फिर भी उसे इस बात का ख्याल है कि मैं सेठ का घेठा हूँ । मैं जवान देने के बाद बदलने वाला नहीं हूँ । तब शेर ने कहा—अच्छा, जा-बलाजा । और अपने वायदे के मुताबिक शीघ्र लौट करके आना ।

अब वह गेठ शेर के पास से घर की जाते हुए मार्ग में मोचने लगा—हे भगवान्, आज तो मैं मारा ही जाता, किन्तु तेरे नाम स्मरण से बच गया । पर अब आगे क्या होगा ? यह शेर मनुष्य की बोली में बोला तो मुझे घर तक जाने की मोहलत मिल गई । अव्यथा अभी समाप्त हो जाता और मनके मनूचे यही सत्य हो जाते । जोड़ी दे- में वह घर पहुँचा और पिता का नमस्कार करते बोला—पिता जी, मैं आपको घोसा दिया जो बिना कह ही दिखाकर चला गया । मैंने आपके हृदय को अपनी आपात पहुँचाया । पिता ने

कहा—तू आगया, यही बहुत खुशी की बात है। तेरे बिना तो मैं दिन-रात रोता ही रहा। लडके ने पिता से क्षमा मागी और जो अपने साथ एक लाख रुपये का कीमती कठा लाया था, वह उनके गले में पहिना दिया। पिता ने कहा—बेटा, मेरे लिए इसकी क्या आवश्यकता थी। पिता ने जो लडके के मुख की ओर ध्यान से देखा, तो पूछा कि बेटा, तू उदासीन-सा क्यों दिख रहा है ? तेरे मन में क्या चिन्ता है ? उसने कहा—पिताजी, आज से तीसरे दिन मेरी मौत हो जायगी, इसी से चित्त कुचिन्न हो रहा है। पिता ने पूछा कि तूने कैसे जाना कि तीसरे दिन तेरी मौत हो जायगी ? लडके ने आते समय शेर के मिलने आदि का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसकी बात को सुनकर बाप बोला—अरे, तू तो महाजन का बेटा है। फिर भी तू कहता है कि वह मार खायेगा। वह अब यहाँ थोड़े ही आ सकता है ? तब लडके ने कहा—पिताजी, मैं महाजन का बेटा हूँ। और जब मैंने शेर को वचन दिया है, तब मुझे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। यह सुनकर बाप बोला—अरे, गाड़ी का पहिया और महाजन की जबान तो बदलती-फिरती ही रहती है। लडका बोला—पिताजी, मैं महाजन और साहूकार का बेटा हूँ, अतः दिये हुए वचन से मैं विमुख नहीं हो सकता हूँ। मुझे मरने की जितनी चिन्ता नहीं है, जितनी कि अपने दिये हुए वचन की चिन्ता है। यदि आपको मेरे मारे जाने की चिन्ता है और मेरे वचन को रखना है तो मेरे बदले आप शेर के पास जा सकते हैं। उसने कहा—

आप पधारो मेरी खातिर, एहसान आपका मानूँगा।

सच कहता हूँ ईश्वर तुल्य ही सदा आपको जानूँगा ॥

पिताजी, यदि आप मेरी खातिर मेरे प्राण बचाने के लिए पधार जायेंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान मानूँगा। मैं ईश्वर के समान आपके नाम की सदा माला फेंकूँगा। आपके फूलों को गंगाजी में विसर्जित करूँगा और चौरासी सारी कर दूँगा। अतएव मेरे प्राण बचाने के लिए आप शेर के पास पधारें और एक मनुष्य की जीवन-रक्षा का अक्षय पुण्य उपार्जन करें। इतना सुनते ही पिता ने कहा—अरे, नालायक, क्या कहता

है ? तेरी मौत के बदले में मरू ? क्या दुनिया में मेरा ही अनूठा लडका मर रहा है ? सैकड़ों के प्रतिदिन मरते हैं, तो क्या उनके पीछे उनके बाप मरते हैं ? तू यह कटा पहिना कर मुझे जेर के मुह में भेजकर मरवाना चाहता है ? यह ने अपना कटा । मुझे इसकी दरकार नहीं है । यह कहकर उसने कटा गले में निबाल कर उसके आगे फेंक दिया ।

अब लडका वहाँ से उठकर माँ के पास गया और उनके चरण-वन्दन करके दोनों हाथों की जटाओं को चिपे देते हुए कहा—माँ सा० इन्हें पहनिये, मैं आपके लिए लाया हूँ । माँ बोली—बेटा बुढ़ापे में ये मुझे क्या पोशा देगी । इन्हें लेजाकर अपनी बीदणी को देदे । लडका बोला—नहीं माँ सा०, ये तो मैं तेरे ही लिए खाम का बनवा के लाया हूँ । ये तो तुम्हें ही पहिनना पड़ेगी । माँ हँसित होती हुई बोली—बेटा, तू बड़ा होशियार है । तू मेरे एक ही है, परन्तु लाखों से बढकर है । पर यह तो बता कि तेरा चेहरा उदाम सा क्यों दिग रहा है ? तब उसने रास्ते के सर्व वृत्तान्त को गुनाकर कहा कि मुझे जेर के मुह में बापिन जाना है, इसलिए उदाम दिख रहा हूँ । माँ बोली—बेटा, यह तो तूने बहुत खोटी खबर गुनाई । पर यह तो बता कि क्या किमी प्रकार यह आपत्ति टाली जा सकती है ? तब लडका बोला—

“ये तो मोटा हो माजी सा माहेरा आप चानें क्षिण विघ घीसरू ?

मे तो जपू सदा तुम जाप उरिण पही केसे रहू ?

अरे माँ सा० आप तो गरी हो, आपके मेरे पर बहुत उपकार है । अब आपका ही भरोसा है । पिताजी ने तो ऊपरी पारिश्रम ही की है । परन्तु आपने तो मुझे जन्म दिया है । आपकी गोद भी हनी-भरी है और निर भी हरा-भरा है । इसलिए इतना पक्ष आप ही ले लेंगे कि मेरे बदले आप मिह के पाग पानी लावे तो मैं बच सकता हूँ । पर सुनते ही वह टोकरी चिल्लाई और बोली—अरे बपू, मैंने तुझे जन्म दिया और तू ही मुझे बहना है कि तू जाकर मर जा । अरे दुष्ट, तू बच सकता था तो आज माँजा । पर मैं तेरे पीछे अपने पाप नहीं दे सकती हूँ । यह कहकर उसने वे दोनों पोचिया उनके

सामने फेंक दी। तब लडके ने कहा—मा सा०, नाराज मत हो, आपने पूछा, तब मैंने कहा। मैं तो सिंह को वचन देकर आया हूँ, सो मैं तो जाऊँगा ही। परन्तु आप गालियाँ देकर क्यों अपनी हँती कराती हैं।

अब वह मा के पास से उठा और सोचना लगा कि बाहर रे शेर, तूने बात तो ठीक ही कही है। मुझे अभी तक यह पता नहीं था कि दुनिया की रगत क्या है? मैं तो अभी तक बिल्कुल भोला ही बना रहा। माँ और बाप का काम तो मेरे बिना क्या अटका है, जो वे मेरे लिए अपने प्राण देवे। परन्तु औरत के तो अटके हैं। वह तो अवश्य ही मेरी बाजी रखेगी। उसने रात में स्त्री के पास जाकर कहने का निश्चय किया।

रंगमहल में मालिया, आल्या वचन अनूप।

तू रक्षा कर मोहरी, पतिव्रता सदरूप।

अब वह रात को रंगमहल में गया। उसकी स्त्री सोलह शृंगार किये हुए बैठी थी। अपने पति का इन्तजार कर रही थी। पति के वहाँ पहुँचते ही वह उठ खड़ी हुई और इसके पैर पड़े। उसने उसे हृदय से लगाकर उसके गले में वह लकड़ी हार पहिना दिया और दोनों हाथों में वे दोनों पोचियाँ भी पहिना दी। तथा स्त्री के लिए खासवारके जो हीरे की अगूठी लाया था वह भी हाथ की अगुली में पहिना दी। स्त्री आनन्द से गद्गद हो गई। आभूषणों में जड़े रत्नों से अन्धेरे में प्रकाश जगमगा उठा। हर्षित होकर वह बोली—पति हो तो ऐसा हो।

भाइयो ये सब पैसे पर प्रसन्नता प्रकट करने वाले हैं। एक गरीब बेचारा दिन भर में पाँच कोस का चक्कर काट कर और मन भर का बोझा लाद कर हाफता हुआ घर आता है और पसीना सुखाता हुआ पीने को पानी मागता है तो स्त्री पानी की भरी चरी लेकर सामने पटकती है। और कहती है कि तुम्हारे जैसे अभागियों के पल्ले बधी तो न कभी अच्छा खाया, न पिया और न कभी कोई गहना पहिना न अच्छे कपड़े ही पहिनने को मिले। कहा है—

यदि पुण्यवानी पोते होवे तो वह दिसावर जावे और चंचलापरी लेकर

आये ? तब फिर क्या पूछना है । औरत गावन ओ चैत के गीत गाती है कि 'बनूठा भवरजी' अब भवरजी, चौकटी भून जाते हैं । अरे, दिया फूटोटा । ये तेरे गीत नहीं, वे तो घन के गीत हैं । यदि उसके बिना घर में पहुँचे तो रेरे में जाओ । यह कहती है कि—

एहटा पति दुनियाँ में जोया नहीं लाधे
तुवे श्याम मुढो देटया सारा काम साधे ।

भार्य, स्त्री संपूर्ण हो जाय तो वह है पति-पूना भक्त । तेरे चरण में दूध दही से पगाल । परन्तु शावामी, तुमको एक एव नहीं, लाख लाख शावामी है । तुम बे बटने तो हो । हमें या पसन्द होनी, तो हम माया नहीं मुँजते । कहा है कि—

भली परी गुरदेव जो, बग्नन नाएया तोड ।
मिलतो कोई कुम्हारज्या फरती माधा-फोट ।

भला हो गुरदेव या है हमें यह आनन्द दे दिया और साधु का यह भेष दे दिया । अन्यथा वही ऐसी महानुधमी मिल जाती तो जीवन भ्रष्ट होती पर भूय दगती और तब पीक देती रहती ।

हाँ, तो स्त्री उस घर में पानियों और अगूठी को पहिन कर हथ से फूली नहीं समझती—पति के गले में निपटती हुई जाती—मैं बहुत गोभाग्य-प्राप्तिनी हूँ जो मुझे आप नहीं दे पति मिले है । परन्तु उस पति की ओर से लाभ होने देगे तो अपने अपने मुख की ओर देना ही—उन्हे चिन्तातु देख पन बोली नाथ, आज हम आनन्द मिलन के समय पर उसानी क्यों ? तब अपना पति बोला

लाई भादूँ में दात गोने पाद भादूँ में दात ।
अजो कोई पार गुण रो नहीं कोई पार
गोरी ! पाने जाह साद में दात ।

महाराज अपनी स्त्री से कहता है कि तुम अपने घर के ही है स्त्री की परिचय है गुणप्राप्तिनी है, पीरना धारिणी है, मुझे तेरे जप प्रसा भोगना है कि तू मेरा पति नहीं है । स्त्री को पति से उदात्त मिल गया है और स्वयं

देने वाली माता ने भी छेह (किनारा) दे दिया है। अब केवल तेरा ही विश्वास है। स्त्री बोली—आप ऐसी क्या बातें कर रहे हैं? जो बात हो, वह साफ-साफ कहिये न? पति बोला—यदि तू करने की कहे, तो कहूँ? तब स्त्री बोली—मेरे स्वामी, मेरे राजा कहे और मैं नहीं करूँ, यह कभी हो सकता है? स्त्री की ऐसी दृढतापूर्वक कही बात को सुनकर उसने जाते समय सिंह के मिलने और उसे वचन देने का सारा वृत्तान्त कह सुनाया। उसने कहा कि मैं वचन देकर आया हूँ, तब उसने मुझे छोड़ा है। कल ही मुझे उसके पास वापिस जाना पड़ेगा। धणी की बात सुनकर स्त्री बोली—आपने महान्-बुद्धि का उपयोग नहीं किया। आप इधर-उधर बहुत फिरे, किन्तु महाजनी कला नहीं सीख पाये। अब बताओ कि, मुझे क्या करना है! तब उसने कहा—वस इतनी सी बात है कि मेरे बदले यदि तू शेर के पास चली जाय तो मेरे प्राण बच सकते हैं। तेरा नाम भी सतियों की गिनती में हो जायगा और तू सदा के लिए यशस्विनी हो जायगी। लोग भी धन्य धन्य कहते हुए तेरे गुणों को गायेंगे। तेरी चूंदडी और चूड़ा अमर हो जायगा। पति के ये वचन सुनते ही उसने कहा—पति देव, रहने दो। मैं सब समझ गई? मैंने आपके लक्षण देख लिये। मैं समझ गई हूँ कि आपने दिसावर में दूसरा विवाह कर लिया है और उसके ऊपर अब आप का मोह हो गया है, इसलिए मुझे अपने रास्ते में काटा समझ कर मुझे शेर के पास भेजकर मार देना चाहते हैं। परन्तु, आप किस ख्याल में हैं। मैं ही राड नहीं होऊँगी। दुनिया में प्रतिदिन सैकड़ों राड होती हैं और सभी के दिन निकल ही जाते हैं, मेरे भी निकल जायेंगे। स्त्री के ये वचन सुनने पर उसके घनी ने कहा—भली आदमिन, यह क्या कह रही है? उसके इतना कहते ही स्त्री ने हार, पोचिये और अगूठी उतार करके धणी के आगे फेंक दी और बोली—रखो ये अपने पास। मैं मरने को नहीं जा सकती हूँ। स्त्री के ये वचन सुनते ही वह वहाँ से निकल गया। बाहिर जाकर वह सोचने लगा—अहो, आज तक मैं बहुत बड़े भ्रम में था। सिंह ने सच कहा था कि कोई तेरा नहीं है। इतने में ही मित्र-मंडली आ गई है। उसने पूछा—भाई साहब, कहा जा रहे हो। उसने सिंह के मिलने से लेकर

माता, पिता और स्त्री का सब हाल मित्रों को सुना दिया और कहा कि अब मैं अपना उचनपानन करने के लिए मिह के पान वापिस जा रहा हूँ। यदि आप लोगो का मेरे मे स्नेह हो और बचाना चाहो तो कोई एकाद मेरे बदन को चना जाये। उनको यह बात सुनते ही सब मित्र इधर-उधर चुपचाप गिमत गये। दुनिया का ढग उनसे अच्छी तरह देग लिया तो मन मे यहने लगा—

घुम अघुम करम फल जेते, नोगे जिय एकहि तेते ।

पितु, मात, दाग नहीं सीरो, सब स्वाय के हैं सीरी ॥

भाइयो, सगार के जीवों को जब तक विवेक प्रकट नहीं होता है, तभी तक वे मोह के प्रपच मे पड़े रहते हैं। किन्तु जब किमी सुयोग मे आत्मा मे विवेक प्रकट होता है, तब उस मोह के टूटते भी देर नहीं लगती। यदि उस व्यक्ति के माथ उसके माता, पिता और स्त्री का मोह होता तो प्रभु के लिए पहिले मरे हैं और आज भी मरते हैं। परन्तु ऐसे मरने वाले भी लाखों-करोड़ों मे दो धार ही निकलते हैं। अन्यथा सगार मे सभी अपने-अपने स्वाय के मरे हैं, कोई किमी का सीरी नहीं है।

अपना घतिवान कीन करे ?

जोधपुर के पहिले वाले महाराज जयसन्त मिह जी शहर मे गश्त लगाने के लिए निकले। कोई देख न लेये, एम विचार से वे बावटी मे घुस गये। उनमे एक राक्षस रहता था। वह उनके शरीर मे घुस गया। जब वे दूसरे दिन सबेरे महल मे नहीं पहुँचे, तब उनकी तलाश कराई गई। बहुत खोज करने पर भी नहीं मिले। जब खोदने पानी भग्ने को बावटी पर गई, तब बावटी के भीतर महाराज को देख कर दग रह गई और कहने लगी कि दरबार हो गलत हो गये। राजमन्त्रियो तब खबर पहुँची। वे लोग मन्त्र-पसावो को लेकर वहाँ पहुँचे। उन समय वह परवानचन्द जी गुग के दादा गुरु थे, उनको भी बुलाया गया। जाने ही उन्होंने मन्त्र पटना गुरु किया तो दा राक्षस बोला—बने जतीरा, पया मन्त्र पटना है ? यदि न मर भी जाय तो भी मैं इसके शरीर से नहीं निकलूँगा। मैं इसके प्राण लिये

बिना निकलने वाला नहीं हूँ। जतीजी ने देखा कि यह राक्षस है तो मजबूत। तब जतीजी भी अपनी मजबूती करने लगे। अपनी पूरी मजबूती करके उन्होंने कहा—आप ब्रह्म राक्षस कहलाते हो? पर तुम यह तो विचार करो कि ये नव कोटी लोगो के महाराज हैं। इसलिए आप इनकी जान बख्श देवें। तब राक्षस बोला—हा, एक इस शर्त पर की कि यदि इनके बदले कोई दूसरा प्राण देने वाला हो तो मैं उसके शरीर में घुस जाऊँगा। परन्तु इनके रिश्तेदारों में से कोई अपनी इच्छा से प्राण देने वाला हो। भाई, अब कौन जावे मौत के मुख में। परन्तु कोई न कोई माई का लाल निकल ही आता है। उस समय आसोप के ठाकुर रायसिंह जी ने कहा—कि छोड़ दो हमारे महाराज को और मेरे शरीर में घुस जाओ। बस, उनके कहते ही वह राक्षस महाराज जसवन्तसिंह जी के शरीर में से निकल कर तत्काल इनके शरीर में घुस गया। आज भी रायसिंह जी का महल मौजूद है। जिसके टट्टी-पेशाब बन्द हो गये हो, उसके वहाँ जाते ही टट्टी-पेशाब चालू हो जाते हैं। भाई, बात यह है कि दूसरों के लिए प्राण देना तभी संभव हो सकता है जबकि उसके साथ असली प्रेम हो। दुनिया के खुदगर्ज लोग जो मोह के वशीभूत हैं और मतलब के यार हैं, उनसे नहीं दिया जा सकता।

हा, तो वह लडका गाव से बाहिर निकला और वन में पहुँचा। वहाँ जाकर देखता है कि सिंह तैयार बैठा है। इसे देखते ही सिंह ने पूछा—अरे तू आ गया है। उसने कहा—हा वनराज, मैं आ गया, आ गया हूँ। सिंह ने पहिले तो कहा—तू जवान का पक्का निकला है। अब यह बता कि मैंने जो बात कही थी, वह सच निकली, या नहीं? इसने कहा—हा वनराज, आपने जो कहा था वह शत-प्रतिशत सच निकला। मेरा भ्रम दूर हो गया। मेरे माता, पिता, स्त्री और मित्र मडली में से कोई भी मेरे बदले में मरने को तैयार नहीं है। तब सिंह बोला—हे भोले, अब तू मरने को तैयार हो जा। उसने कहा—मैं मरने का बिलकुल तैयार हूँ। सिंह बोला—अरे, भगवान् का नाम स्मरण कर लिया। वह बोला—हा भगवान् का नाम स्मरण कर और प्रत्याख्यान करके ही आया हूँ। तब सिंह बोला—अच्छा, आखें बन्द कर ले। उसने आखें बन्द करली। तब सिंह ने कहा—यदि

तू नम्र धारण करना श्रीगुरु करे तो मैं तुझे ज़ी मारुंगा । तब उसने कहा : नम्रता, आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार है । मिह ने पूछा कि दिन में, या रात में उसे स्वीकार कर रहा है । तब उसने कहा कि रात में आने हुए मैंने निश्चय किया था कि यदि कदाचित् किसी प्रकार मेरे प्राण बच जायेंगे तो मैं नम्र को धारण करूंगा । परन्तु मुझे यह बात का बड़ा आश्चर्य है कि आप जातकर होकर मनुष्य की बोली में प्रोल किये रहे हैं ? तब मिह ने कहा : मैं ज्ञेय नहीं हूँ, किन्तु पूर्व भय का नेत्र मित्र है । तू मोह में बन्धा बना हुआ था तब दो-एक बार पढ़िये सचेत किया, पर तू नहीं समझता । अब मुझे सचेत करने के लिए ही मैंने मिह का रूप बनाया है । अब तू ठिकाने आ गया है । यह कहकर उसने अपना देव स्वरूप प्रकट कर दिया । उस प्रकार उसका मोह देव के योग में दूर हो गया । उसने उसी समय पंच परमेष्ठी व गुरु जी पौध पश्यता करके केम लोच किया और स्वयं ही पंच महाप्रव धारण करने लगे । देव ने तत्काल माधु वेप के उचित वस्त्र और पात्र आदि दे दिये । वह इस प्रकार नम्र धारण करके उनके उसी नगर के बगीचे में जाकर टहर गया । जैसे ही यह समाचार नगर में पहुँचा तो नगर-निवासी उससे दर्शन-दर्शन करने के लिए बगीचे में आये । उनका नाम

पद्मोद्भवा था । अब लोगों ने नगर में समाचार दिया । उनके मा, चाप भी आये और स्त्री भी आई । माधु महाराज ने सबको समार का स्वरूप बतलाते हुए धर्म-भाषण करने का उपदेश दिया ।

सतारेऽत्र दुरन्त दुःखमयदे सार नृजन्म षडचि-

त्तद्वप्य षट्पतरूपम हि यदि चेत्त प्राप्य देस कुलम् ।

आरोग्य सख्येन्द्रिय च सगुरु ज्ञान दियेक तदा,

स साराष्ट्रदुषितारणे सुदुषरे धर्मं यत्तय बुधा ॥

उपनिषद् कहते हैं— इस जन्म दुःख दुःख और भय देने वाले समार में यह पंचवक्ष के समान साहित्य मनुष्य जन्म, उनका देव, उनका पुत्र, आरोग्य, साराष्ट्रदुषितो की परिपूर्णता, गुरु, ज्ञान और दिये— तुम्हें है पानीजनी, यदि भाग्य में प्राप्त हो गया है, तो इसे स्वयं सब मोक्ष । किन्तु ..

सागर से पार करने वाले सुखकारक इस सयम धर्म के धारण करने में प्रयत्न करो ।

अब बाप सामने आकर कहता है—आपने यह क्या किया ? मेरा घर ऊजड़ कर दिया । तब इसने कहा—मैंने क्या किया ? आपने ही तो किया है । अब इस विषय में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है । माता और स्त्री भी इन्हें देखकर अपना माथा कूट कर रह गई । भाइयो, स्वार्थियो में भी क्या प्राण दिये जा सकते हैं ।

तत्पश्चात् ग्रामानुग्राम विचरते हुए उन मुनिराज ने शुद्ध रीति से सयम पाला और कठोर तपश्चरण किया । जिसके प्रताप से वे कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुये ।

भाइयो, इस मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोडा-कोडी सागरोपम की है । समता को जीतने वाले ही इसे ठिकाने लगा सकते हैं । यदि आपके भाव मोह को जीतने के हैं, तो ममता को छोड़ो और समता को धारण करो ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला १

जोधपुर

ग्राशा, जीवन की डोर

तिरि रिसहनाह तुह पय नहकतीओ जयतु तिजयस्त ।

जतीओ घज्जपजरभाव भावारि भीयस्त ॥

मुझिमान् मद्-गुरुम्यो हम आमावादी हैं और समस्त ममार के प्राणी आमा पर ही जीवित हैं । भविष्य में क्या होने वाला है, यह पता तो सर्वज्ञ को ही है । परन्तु यदि हम उछोमी हैं, उछमी हैं और ठीक नीति में कार्य करते हैं तो हमें उनका फल अवश्य ही अच्छा मिलेगा ।

आमा क्या है ?

‘आमा’ नाम भी निरुक्ति करते हुए वानस्पत्य षोडश में लिखा है—‘आ समन्ताद् अश्नुते इत्यामा । अशयोपायायं विद्ययाणां सीदाकाङ्क्षायाम् । अप्राप्ताप्राप्तीच्छायां, तृष्णायां च’

अर्थात्—अशय पदार्थ के पाने की तीव्र आकांक्षा में, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा में और तृष्णा में आमा शब्द का व्यवहार होता है । इसके पश्चात् आमा के दिना आदि अनेक अर्थों को बतलाते हुए लिखा है कि—

‘त य आमा दह्येदुपासते आमावास्त्य सर्वे शमा समुप्यन्दमोघा

—छा० उप० व्याख्यात च ।

अर्थात् आशा नाम ब्रह्मशक्ति का भी है । जो उस ब्रह्मशक्ति की उपासना करता है उसके सभी मनोरथ भली-भाति सम्पन्न होते हैं ।

इस प्रकार आशा के दो अर्थ फलित होते हैं—एक तो सासारिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा तृष्णा, या तीव्र आकांक्षा का नाम आशा है और दूसरा अर्थ—ब्रह्मशक्ति का नाम आशा है । इनमें से सासारिक पदार्थों को पाने की तृष्णा रूप आशा बुरी है, क्योंकि वह जगज्ज्जाल में उलझाने वाली है, सुलझाने वाली नहीं है ।

आशा की दासता

आशा—तृष्णा करने वाले की और उसमें रहित व्यक्ति की मनोदशा का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि—

‘आशाया ये दासास्ते दासा सर्वं लोकस्य ।

आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः ॥

अर्थात् जो आशा-तृष्णा के दास हैं, वे सारे लोक के दास हैं । किन्तु जिन पुरुषों ने आशा को अपनी दासी बना लिया—अपने अधीन कर लिया, उनका सारा ससार दास बन जाता है । इसी भाव को प्रकट करते हुए आचार्य सकलकीर्ति कहते हैं—

आशा दुर्गतिदापनक चतुरां स्वर्लोक मोक्षार्गला,

पापद्वेष कुशोक रोग भयदां सम्मानविध्वसिकम् ।

लोके सद्धनभक्षणक कुशलां सद्धर्मनिर्नाशिका,

भ्रातस्त्व त्यज सर्पिणीमिव चलां स्वमुक्ति सम्प्राप्तये ॥

अर्थात्—सासारिक पदार्थों को पाने की यह आशा-तृष्णा दुर्गतियों को देने में चतुर है, स्वर्ग और मोक्ष के द्वारों को बन्द करने वाली दृढ़ अर्गला (साँकल) है, पाप, द्वेष, चिन्ता, शोक, रोग और भय को देने वाली है, ससार में सम्मान का विध्वंस करने वाली है, सच्चे आत्म-धन को भक्षण करने में अतीव कुशल है और सद्धर्म को नाश करने वाली है, ऐसी नागिनी के समान आशा को हे भाई, तुम स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति के लिए छोड़ो ।

आगे वे और भी कहने है कि—

मन्वे स एव पुण्यात्मा यस्यासा निधन गता ।

हामुप्र च निसङ्ग इन्द्रधनुषरं स्तुत ॥

अर्थात्—मैं उसी को पुण्यात्मा मानता हूँ कि जिस व्यक्ति की आमा मरण को प्राप्त हो गई है। आमा के मरण के रहित पुण्य इन्द्र और चक्रवर्ती जैसे पुण्यों के समान जाना है। इसी भाव को लक्ष्य में रम कर ही कहा गया है कि—

आमा हि परम दुःख नैराश्व परम सुखम् ।

अर्थात् आमा परम दुःख है और निराशा परम सुख है ।

एक प्रकार सामाजिक भोगों का पाने की आमा-तृष्णा तो परम दुःख-दायिनी है और उसका परित्याग कर परम ब्रह्म की, शुद्ध आत्मा की अनन्त शक्ति रूप आमा परम सुख को देने वाली है। आज मैं इसी मन्ची आमा के विषय में यह रहा हूँ कि यदि हमारी भावना श्रेष्ठ है, सामाजिक स्वाध्याय-साधन की नहीं, किन्तु परमार्थ साधन की है, जगत् के उद्धार की है, तो हमें उसका अवश्य ही पत्र मिलेगा। आमा में हमारा अभिप्राय उत्तम कार्य के लिए उद्योग—उद्यम करने में, उत्साह बनाये रखने में और पुरोपाय में तत्पर रहने में है।

प्रेम प्राप्ति की अभिलाषा-आमा

जिनी जार्डन आम के वृक्ष का बीच भूमि में खाना—गुठनी की बो दिया। जब क्या उनके बोने की पत्र का जादगा? क्या आज ही आम का वृक्ष पत्तों में लदा हुआ खड़ा हो जायगा? नहीं। उन व्यक्ति को आम का पत्र पान के लिए समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मन्वे पत्रों का उनके बोये की सीपना, उनका संरक्षण करेगा, बीड़े और प्रतिकूल तातादृश्य आदि से रक्षारेगा। फिर कभी दान-दाना पत्र लदा इसी आमा का अभिप्राय करने के पश्चात् उसको उनके सीटे की रखने आम-पत्रों की प्राप्ति होगी। भर्तृ, इसकी प्रतीक्षा के पश्चात् वह सीज पत्र देना के योग्य होता है। आज की सीज भूमि में बोने हो, उनका मात्र दिन के बाद ऊँचुर नामने आता है।

आज आपने कुआ खोदना प्रारम्भ किया तो दो-तीन मास के पश्चात् वह पानी पीने के योग्य बनता है। अभी चक्की से गेहूँ पिसवाकर मगवाया तो क्या आटा आबे ही रोटी हाथ में आ जाती है ? नहीं। मकान के बनवाने में भी देरी लगती है। और इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी देरी लगती है और समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाई, इन सासारिक कार्यों में भी आशा-निहित है। इसीलिए कहा गया है कि आशा अमर धन है।

आशा जीवन की डोर

भाई, प्रत्येक प्राणी का जीवन आशा की डोरी पर चलता है। एक कवि ने कहा है कि भगवन्, मेरे जितने दुष्कर्म हैं, उनका फल मुझे व-खुशी मिले। चूँकि मैंने पाप किये हैं तो उनका फल तो मुझे मिलेगा ही और मुझे सहर्ष भोगना भी चाहिए। परन्तु मुझे ऐसा फल नहीं मिलना चाहिए कि जिससे मेरी आशा का ही भग हो जाय। आशा समाप्त न हो। मुझे आशावादी बनाये रखना। आशा के भग हो जाने पर मनुष्य को दिन बिताना कठिन हो जाता है। इसलिए हे प्रभो, मुझे आशा को सबल बनाने की प्रेरणा दो, आशा को पल्लवित और वृद्धि गत होने का अवसर दो। परन्तु किसी की आशा पर तुषारापात करना और कुठाराघात करना यह ठीक नहीं है।

आज हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर्युषण पर्व के दिन चल रहे हैं, जैनधर्मावलम्बी प्रत्येक मानव के मानस में धर्म-साधना करने की भावना प्रस्फुटित हो रही है, और प्रत्येक भाई अपनी शक्ति के अनुसार अपने अनुकूल वातावरण में नवकारसी, पौरुषी, एकासन, आयम्बिल, नीवी और उपवास आदि व्रत-प्रत्याख्यान करता है। यदि किसी की विशेष अन्तराय टूटी हो तो वह लम्बी तपस्या भी करता है। यदि किसी की तपस्या करने की शक्ति नहीं है तो वह व्याख्यान ही सुनता है और साधु-सन्तो एवं साधर्मि भाइयों की सेवा ही करता है। जिसके पास धन है, वह धन के द्वारा ही लाभ लेता है। परन्तु इन सब कार्यों के पीछे सब को आशा है। वह आशा क्या है ? यही कि हम अपने जीवन को पवित्र बनायें, आत्मा को कर्म-रोग से निरोग करें। जैसे शरीर को निरोग बनाने के लिए एक ही दवा तो नहीं है, अनेक

दयाएँ हैं और देने के तरीके भी अनेक प्रकार के हैं। अब जिस व्यक्ति की प्रकृति के साथ जिस औषधि या पुराण मिला जाता है, वह व्यक्ति की प्रकृति से निरोग हो जाता है। परन्तु रोगी किसी भयानक रोग से ग्रस्त है और आप सोचें कि क्या डाक्टर को लाने, रोगी वहाँ को दिग्याचें नवो दवा-दार में इतना खर्चा खर्च करें, क्योंकि वह सो मन्ने ही जानता है, तो क्या यह आपकी समस्याएँ कहनायेगी ? नहीं। क्योंकि कहावत है कि जब तक ग्रामा, तब तब आशा। भले ही डाक्टर-वैद्यों ने यह दिया हो कि जब यह नहीं बन सकता है फिर भी सब कोशिश तो यही करते हैं कि शायद दवा नग जाय और वह अच्छा हो जाय। पर दवा नगती है उसी हाथन में जबकि उसका आयुष्य समाप्त हो, वनवान् हो।

ध्यायर में पात्र पणामान जी जैनी बकीन थे। वे एक बार इनने अधिक बीमार हुए कि व्यायर और अजमेर के डाक्टरों ने यह दिया कि इसे अस्पताल में घर में जाओ—अब ये बन नहीं सकते हैं। इनका घर पहुँचना भी मुश्किल है। पर पान उन्हें अस्पताल में घर ले आये। उनके मित्रों ने उनके घटे भाई ने कहा—जैसे भी हो। जयपुर इन्हीं ले चयना चाहिए और वहाँ जो टिप्पण्ट जमन डाक्टर है, उसे एक बार दिग्याना चाहिए। यदि आयुष्य होगा तो दवा सारा हो जायगी और ये बन जायेंगे। अन्यथा जो कहा होना है, वह यही भी हो जायगा। ऐसा निश्चय करके उनका घटा भाई डाक्टर और मित्र को साथ लेकर गाँव-गाँव जयपुर गये। जमन डाक्टर को दिग्याया और उसका इलाज पात्र दिया। वे कुछ दिनों में बिजकुल निरोग होकर घर लाने और गाँव के डाक्टरों ने मिले—तो वे लोग इन्हीं देखकर आश्चर्य में लगे हुए लगे—अरे, आप जैने बन गये। हम लोग तो समझते थे कि कुछ उस दिन घर तक भी जीवित नहीं पहुँच पाओगे। भाई, ऐसी एक मारी जैने बन गये होती है। ये इच्छा होने के बाद कई वर्ष जीवित रह। पर बाद में घर लाने, जबकि उनका आयुष्य समाप्त हो और भाग्य प्रलय था। इच्छाएँ सबको मन्ने दूँ सब भी बीमार की दवा दूँ और पण्डितों को दूँ रहता चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उनका आयुष्य समाप्त है, या

समाप्त हो रहा है। वे ही वकील साहब जब आयुष्य समाप्त होने को आया तो अभी पिछले दिनो प्रातःकाल उठे और अपनी पत्नी से बोले—पैरो मे कुछ दर्द सा मालूम होता है। पत्नी जैसे ही उनके पेर सहलाने को हुई कि उनके प्राण-पखेरू उड़ गये। इनके यह जीवन की ये दोनो घटनाएँ कालमृत्यु और अकाल-मृत्यु का खुलासा रूप प्रकट करती हैं कि यदि पहिलीबार डाक्टरों के कहने पर हताश होकर इलाज कराने जयपुर न जाते और उनकी मृत्यु हो जाती, तो वह अकालमृत्यु कही जाती। और पीछे जो मृत्यु हुई है, वह तो कालमृत्यु है ही। इसलिए किसी के असाध्य बीमार होने पर भी ऐसा कभी मत कहो कि इसे दवा देना बेकार है। ऐसा कहना ही गलत है। आशा बहुत बड़ी वस्तु है। आशा के ऊपर ही स्त्री अपने बच्चे को देखते ही प्रसन्न होती है कि मेरे घर का दीपक आगया। हालांकि अभी वह जन्मा ही है और जरासी प्रतिकूल हवा के लगते ही उसकी ज्योति बुझ सकती है। परन्तु आशा बड़ी बलवती है और उसके ऊपर ही वह अनेक आपत्तियों और बीमारियों से बचाती हुई वह अपने लाल को पालती है और वह एक दिन उसे बड़ा देखकर निहाल हो जाती है, तब कही जाकर वह घर का दीपक कहलाता है।

भाइयो, इतना विवेचन करने के पश्चात् अब तो आप लोग यह जान ही गये कि आशा ही सब कार्यों मे प्रधान है। अपनी भी आशा यही है कि हमे वीतराग जिनेन्द्र देवता प्ररूपित यह परम पवित्र जैन धर्म मिला है और उनकी पवित्र वाणी को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो भले ही कैसे क्यो न हो, परन्तु इतना तो निश्चित समझे कि हमारी पुण्यवानी जर्बदस्त है। इसीसे हमे वह समय प्राप्त हुआ है। अब हम यदि अच्छी करनी करेंगे, व्रत, नियम, जप, तप करेंगे और धर्म पर दृढ श्रद्धा रखेंगे तो एक न एक दिन संसार-सागर से अवश्य ही पार हो जावेंगे।

हम कहते हैं कि भाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह आदि को छोड़ दो, तो क्या दुनिया एक दम से छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है। अब आप कहे कि महाराज, फिर आप उपदेश क्यो देते हो? जबकि

तुमारा माननी नहीं है और राग-द्वेष को छोड़नी नहीं है। तब फिर आप क्या अनुभव समझ करों विचार रहे हैं ? यदि आप हमारा कहना मानें, तो तो आप त्याग-दान देना बन्द कर देंगे। भाइयो, जनाजी—क्या ऐसा करी याता का कहना मानकर हम त्याग-दान देना बन्द कर देंगे ? और क्या उचित कहना शीर है ? नहीं है। हमारे महर्षिगण यह गये हैं कि -

श्रेयो यत्नस्ततोऽन्येष्वपनिदोषाद्गुणक्षती ।

अगिद्धायपि तत्तद्धो न्य-पगानुग्रहो महान् ॥

अर्थात्—अच्छे काम के लिए धर्म-प्रचार का, पुण्य का प्रयत्न यदि भविष्यत् के लोप में निरुद्ध हो जाये, तो भी यत्न करने वाले व्यक्ति का कल्याण का निश्चित ही होता है। और यदि उनका प्रयत्न निरुद्ध हो जाये तो स्व जीवन का महान् अनुग्रह-लाभ ही है। अर्थात् अपना और दूसरों का भला होता ही है।

भारतीय राष्ट्रमें १८६० ईस्वी में प्रारम्भ हुई। और तब से लेकर आज तक लगन अथवा उत्साह और चढ़ाव जाये। कई सभ्यों का नामना करना पड़ा। और आप लोग ही कहा करने थे कि क्या ये राष्ट्रमें अहिंसा और सत्य के बल पर स्वराज्य कि लेगे ? ये क्या करने के योग्य है। परन्तु क्या तथा पत्नी और माँ की आँखों चमके-चमके यह स्वराज्य प्राप्त हुआ, या नहीं ? जब यदि उस विचारवादी के रहने पर आजादी की लम्बे समय तक और मोटी के लेना उस अवस्था काय को छोड़ देंगे तो क्या स्वराज्य प्राप्त कर सकते थे ? और उस ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के सामने दिग्गज करने थे ? और क्या उनके विरुद्ध होने काया का नाम समूह पर पार होगा सकते थे ? परन्तु वे आजादी की लड़ाई करते समय के साथ अपने देश पर जो जो स्वराज्य प्राप्त करते ही रहे ?

विचार मन करने

एक प्रेमी के लिये, जब मैं अपनी समाज की ओर दृष्टिगत करना हूँ, तो मैं ही हीर और अज्ञानता प्रकृति देखता हूँ। क्या यह दुर्दिनता की दृष्टि है ? जो हमें बतलाने हो कि हम बाँटें को बन्द करो, उन बाँटों को

बन्द करो। यदि आपको किसी से ईर्ष्या है तो मन में यही भावना रहती है कि यह इससे क्यों बोलता है। परन्तु भाई, आप अपनी ईर्ष्या को अपने ही पास रहने दो। यदि कोई समाज में नवीनता लाने की—नया काम करने की प्रेरणा देता है तो उसको करने दो, उसे प्रेरणा देने दो। हा, यह बात अवश्य है कि कार्यकर्ताओं को दूरदर्शी होना चाहिए। और कार्य भी दूरदर्शिता के साथ करना चाहिए। फिर प्रारम्भ किये कार्य में सफलता अवश्य ही मिलेगी।

हम एक बार देवगढ पहुँचे। देवगढ मदारिया परगना दो सौ दस गावों का है। मेरे पास वहाँ के राव और उनके कामदार आये और उनके आग्रह-पूर्वक विनती करने पर हम वहाँ गये। वहाँ पर लोगो ने अर्ज की—महाराज! अपनी जाति में सुधार होना चाहिए। मैंने भी कहा कि आपका प्रस्ताव उचित है और समय को देखते हुए जाति में सुधार होने की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती है। तब कितने ही लोगो ने कहा—महाराज सा०, आप भी क्या बात कर रहे हैं? यह मतीरो (तरबूजों) का भार उठाना कठिन है। मैंने कहा—भाई, मैं जब आपसे सलाह लूँ, तब आप सलाह देना। मेरा तो अच्छे कार्य में योगदान देने का काम है। अब सफलता चार आना, आठ आना या सोलह आना मिलती है, यह भविष्य के गर्भ में है। परन्तु मैं इन छोटे विचारों को सुनकर और आपकी निराशा भरी—बातों से कभी भी कार्य को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब क्या था, सब जगह के मुखिया इकट्ठे हो गये। उन दोसौ दस गाव में चार गाव ताकत वाले थे और वे ही गाव प्रमुख थे। जब कभी न्यात-बिरादरी में काम होता है, तब चारों गावों के प्रमुख लोगो का दस्तखती परवाना जाता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पहिले चारों गावों के मुखिया भाइयों को बुलावा गया। चार बजते-बजते चारों गावों के आठ-आठ प्रमुख व्यक्ति आ गये। कुल बत्तीस आदमी आये और उन्होंने आपस में सलाह की। फिर उन्होंने मेरे पास आकर कहा—गुरुदेव, यदि आपकी राय हो तो आने वाली पौषवदी तेरस के दिन सभी गावों के लोगों को बुला लिया जाय? आखिर परवाने

दिग्भगने मुक्त कर दिया गये। मैंने सोचा कि इन चीजों के समर्थ में—चूँकि मुझमें था यह पहिना जायँ है—अतः बाहिर गाँवा में घूमकर सभी परिचितियों का आश्रय करना भी आवश्यक है। यह सोचकर मैं बहुत से गाँवों में घूमने चला गया। जहाँ-जहाँ मैं गया, वहाँ के सब लोगो ने यही कहा कि महाराज, यह सोना ही चाहिए। यह बहुत अच्छा काम है इसने महती महत्ता मिलेगी। अब जहाँ अधिकतर लोगो ने अच्छा कहा, वहाँ दो-एक गाँव के दो-चार लोगो ने यह भी कहा कि महाराज, आपने यह उल्टा काम क्या पगल दिया। आप तो उपदेश दीजिए। जाति तो न कोई मुंधरे, न सुधारे। परन्तु हममें तो और दिगाह होगा जो—सगला भी होगा। सब मैं उन लोगो ने कहा—भाइयो, यदि आप लोग ऐसा कहते हैं तो लटार के साधन नाम में लेकर अवश्य जाना। फिर मैं देखूँगा कि जीत किमती होती है ? जीत मुझारी होती है, या उनकी होती है। मैं ऐसे समझने वाला नहीं हूँ। मैं तो सुझार ही बनने का रहा हूँ। काम करना और प्रयत्न करना मेरा काम है। इन प्रकार कुछ गाँवों में घूम करके मैं शीघ्र ही वास्तव को देखकर पहुँच गया। मेरे गाँवों पर्याप्त गाँवों के लोग आ गये। गाँव की विभिन्न गाँवों के हमारी प्रसिद्धि ने प्रस्ताव बनाकर तैयार कर लिया और निश्चय दिया कि हम पर मोहन-छाप मुद्रा के चरणा-विशेषों में उगार जायें। वहाँ पर एक दिन महावीर छापामय मेरे। स्थापना था। दो-चार दिनों बाद ही। जबकि मैंने गाँव गाँव आदमी अपने गाँव में। अब मैंने उनको पहिले बताया और कहा कि मुझे स्थापना देने के लिए बुला तो दिया। मगर आप लोगो की नीति क्या है तो सोच कर कहो। दो वे भी मान गए। हमारे परमाणु हमारे भी मान प्रस्ताव प्राप्त हुए और उसमें सकारण मिल गई। अब स्थापना में मेरा कहना यह है कि हम उन लोगों का कहना मानकर पहिले तो ही स्थापना का निर्माण होकर वह जान, तो क्या यह स्थापना ही क्या है। यह हमारे हृदय के लिए और अच्छी स्थापना ही तो सब स्थापना ही क्या है।

इसका स्थापना करने के लिये मैं कहना चाहते हैं कि

महाराज सा० की प्रेरणा बड़ी जोरो से होती है। परन्तु पीछे वे ही लोग कहने लगे कि चौमासा अच्छा हुआ और यश मिल गया। पहिले कहते थे कि 'सिंह-सभा' करके यहा का यश गवाना है क्या ? परन्तु मैंने कहा कि जिसको गवाना होगा, वह गवाएगा। मेरी तो भावना बढ़ाने की थी तो वावन गाव वाले इकट्ठे हुए। और जिसकी आशा भी नहीं थी तो बीटी जैसी चीज को भी लोगो ने ठोकर मार दी और फौरन वह काम हो गया। भाई, हम तो काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। जब आगे बढ़ते हैं तब उसमें झोके और झगडे तो आते ही हैं। मगर उनसे हमे जूझना चाहिए, हताश होकर पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि हिम्मत और पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज जैसी भावना है, फिर क्या वही भावना बनी रहती है ? अरे, एक घडी के भीतर ही भावना बदल सकती है। इसलिए जिस समय जो भावना अच्छे काम करने की हो, वह काम तुरन्त कर लेना चाहिए। क्योंकि कहावत है कि 'Strike while the iron is hot' अर्थात् जब लोहा गर्म हो, तब उस पर चोट देकर तुम कुछ भी बना सकते हो। ठंडा होने के पश्चात् कुछ भी नहीं बन सकेगा। इसीलिए समझदार लोग सदा सावधान रहते हुए समय की प्रतीक्षा करते हैं और अवसर पाते ही तुरन्त काम कर लेते हैं।

अभी आप इतने लोग बैठे हुए हैं और कोई कहे कि महाराज साहब, आप क्यों व्यर्थ मे इतनी माथा पच्ची करते है। क्या कोई दीक्षा लेने वाला है ? परन्तु भाई, क्या मालूम है कि कल किसके भाव दीक्षा लेने के हो जाये। जोधपुर मे बाहिर से आकर किसी ने दुकान खोली। अब कोई सोचे कि इसको माल कौन देगा और यह यहा क्या कमायगा ? इसे कह दो कि अपने घर चला जाय और चुपचाप बैठ जाय। परन्तु जब वह हिम्मत करके बैठता है तो माल देने वाले साहूकार और माल लेने वाले ग्राहक मिल ही जाते है। जितने भी दुकानदार हैं, वे सब पहिले से ही लखपति और करोड़पति नहीं थे। परन्तु हिम्मत के साथ आशा के भरोसे कार्य करते करते आज लखपति और करोड़पति बन गये।

रस्मी में परस्पर घिस जाने हैं

हिम्मत हा न माने भाव्यों, जग तोचो कि परस्पर जितना मग्न होता है / ता हसीं जो पनो में दृढ़ता : और टाकी में नाक हाता है । तथा व्यपने पर जितन प्रामाण्य है । परन्तु आप प्रतिदिन जहां से आने-जाने है, तो माता ने परस्पर घिसने, ता नहीं ? गावों में बहिनें कुओं में पानी भरती हैं । उस पर परी परी की पट्टी नम रस्मी में पानी सींचने-सींचने दृढ़ जाती है, ता नहीं ? भारी, तुम में परस्पर पर गर्ते पर जाने हैं रीमन रस्मी में और माग पर परे परस्पर घिस जान । आपसे रीमन गावों में चरने पर । बाग पर है कि किसी बाग को रित्त किसी नागा के निम्न-अविष्टिप्र प्रमाण में परी परी पर परे में बने अनाध्य में दिवने जाने बागों भी किसी न किसी दिन गावों को ही जाने है । नदी में निम्न-दृढ़ बाग अद्वय जग भी मार्ग में जाने गावों बड़ी बड़ी घटानों को भी ताट देता है । आप को भाग्य जाने गावे सतान् विद्वान् आमाध-जी रहने है कि--

सामासिह मुहु मापमप्यन्यासेत माप्यते ।

निर्गोप्योति दासिदु विप्रासमान मुहु पतन् ॥

आपना पचन विष मागे जो कटो-जग काग बागे आमुचताओं में भर हुए सनारी जीवा की सामासिह ता धा-प ताता समता भाव को आपन बागों जहां हुआ है, तो भी ता समताभाव निम्न के अन्तम में निर-प विप्रा जाता है । जैसे बाग में चर-निम्न विपने गावों जग की ता नद भी बग बागे गर्दा बनी बा दरी है । आपा बाग ही देता है ।

भादवा, भादो : जगो बाग सगो के स्वागसगो में हुआ होता कि हुआ है हुआ भी बाग बाग निम्न के उपदेव में, अद्वी प्रेरणा में हुआ पर है । फिर आप को हो हुआ नहीं है, वे बड़े हुए हुए ता हुआ नहीं है, दो और हावों जहां हुआ नहीं है । बागों जहां हुआ है बाग बाग भी हुआ है । बाग हुआ है । ता हो सगता है कि बागों की बागों में बागों बागों हुआ नहीं है बाग में बाग में है हुआ ता निम्न

गये हो और मार्ग से भटक गये हो। परन्तु सुपात्र को सुधारते देर नहीं लगती है और उसे सुधरते भी देर नहीं लगती है। कई सुधरे हैं और कई बिगड़े हुए सुधरेंगे। यह भगवान् का वचन सत्य है।

कितने ही भाई विचार करते हैं और कभी-कभी आकर मेरे से भी कहते हैं कि महाराज, आप व्याख्यान में जाति सुधार की बातें क्यों करते हैं? क्या यह जाति सुधरे, ऐसी है? वहाँ तो हाथी के दात खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। पर भाई, हमें ऐसा ज्ञान नहीं है कि आपके मन में विचार क्या है? यदि ऐसे मिल जायेंगे तो उनसे कह देंगे कि बोलने की हिम्मत मत करो। परन्तु यदि कोई बोलना चाहता है तो उसकी बोली बन्द नहीं की जा सकती है। मौका है—काम बन भी जावे और नहीं भी बने? परन्तु हमारा काम तो सेवा करने का है। अब रहा गाने का सवाल? तो आप सन्तो के गुण गाइये। भगवान् के गुण गाइये। जिन्होंने अपने आराध्य भगवान् के गुण गाये, वे तभी स्वयं भगवान् बने। भगवान् के लिए अपनी श्रद्धा के दो फूल अवश्य चढ़ाये जावें। यदि सन्तो के गुण-ग्राम गाये जावेंगे तो आप लोग ही कह देंगे कि यह प्रतिदिन क्या हो रहा है? परन्तु ये हमारे बच्चे, ये नवयुवक, यदि यहाँ पर गाने के लिए सीना खोलेंगे तो एक दिन हजारों की सभा में भी स्टेज पर बोलने के लिए खड़े हो जायेंगे। अरे भाई, यह तो इनको प्रोत्साहन देना है। लोगो ने छोटी-छोटी बातों पर ऐसे विचार रखकर ही जाति का सत्यानाश कर दिया है।

आज विधान सभाओं में कितने मिनिस्टर हैं? उन्होंने सब कुछ तो कर लिया और ऊँचा पद भी पा लिया। किन्तु यदि आज उन्हें स्टेज पर खड़े करके बोलने के लिए कहा जाय तो उनके पैर थर-थर कापने लगते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी हिम्मत खुली ही नहीं, बोलने के लिये सीना खुला ही नहीं। आज इन नौजवानों का सीना खुलेगा तो आगे ये खुलकर बोल सकेंगे और उचित बात समझेंगे उसे निर्भय होकर जनता—जनार्दन के समुख कह सकेंगे। इसलिए हमारा काम तो इन लोगो के उत्साह को बढ़ाने का होना चाहिए। उनके उत्साह को भग करने का काम नहीं होना चाहिए।

अब आप यह कि समाज, हम तो आपका व्याख्यान सुनने को आते हैं। तो भाई, बात यही की गयी है। अब देखते रहें या दूसरे कहें तो यही की गयी बात है। हाँ, मन्ता के बचन उनके लिए बचनसार हैं। वे भगवान् के बचनों का महाना केवल ही तो बोलते हैं। उनकी भगवान् के बचनों में अन्तः प्रविष्ट है या जंगल बनता है, वैसा मन्त भी मुना रहा है। देव सो पटा-पेट पटा मन्तवन्ती मुनिजी मुना रहे हैं। और मैं बुद्धा हूँ तो भी पटा दो पटा मुना ही रहा हूँ। यदि ये बचन अच्छे लगे तो सुनत रहा। यदि किसी के बचन अच्छे नहीं लगे तो पचमान की बात नहीं। परन्तु मैं जाति के सुधार की बात कह रहा हूँ, तो यह नहीं हो सकता है। जाति, समाज और धर्म का उपाय उद्योग के लिए मैं कोई मोन नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी कुछ प्रकृति ही ऐसी है। अब आपको यह प्रकृति अच्छी लगे, या बुरी लगे। परन्तु मैं अपने निष्पक्ष पर रहूँगा। मेरा काम साया नहीं है कि मैं जो कहूँ, वह सब को सुनना ही लगना चाहिए। भाई, जमीन का जीवोत्पत्ति और धर्म यह हूँ, या नया पढ़ाने की आवश्यकता होगी चाहिए। आप बताओ कि माहट्टर का क्या पता था कि यह पढ़ता एक दिन बी० ए०-एम० ए० बनना। परन्तु उसका काम तो पढ़ाने का है। मेरा कहना है तो समान रूप में कहते हैं। यह नहीं कि पढ़ाए पर, किसी पर तो बहसूना और मतलब क्या कहना ये सोचकर पर नहीं बहसूना। यह किसी प्रजा का भेद-भाव नहीं रखता है। किन्तु सब पर समान रूप से ही कहना है। यह कोई कह कि मेरा पता क्यों कहना है भाई, उसका तो स्वभाव ही कहना का है। जीवोत्पत्ति में जीवने के लिए सब देव सब। यह परोक्षवादी कहते बाबा परोक्षवादी का रहा है। सब जीवने बाबा के ने बाईं कहें कि मुझे सीखा नहीं पढ़ना है। या क्या यह परोक्षवादी बाबा जीवों को भी सीखा परोक्षवादी होकर देव की जीव बाईं कहें कि लगे ही नहीं पढ़ना है जो बाबा यह जीवों को भी सीखा ही बाबा परोक्षवादी बाईं देव की परोक्षवादी बाबा का काम का परोक्षवादी का है और बाबा बाबा की परोक्षवादी बाबा का है। यह किन्तु जैसी किन्तु ही का देव की बाईं कहें। यह परोक्षवादी बाबा का कहना कि परोक्षवादी के लोका नहीं का

सकता है। घरधणी के जिमाने वाले के जो जो चीजें बनी होगी, वह तो उन सब को परोसने के लिए भेजेगा ही। यह जीमने वालों का काम है कि जो चीज उनकी प्रकृति के अनुकूल हो, उसे लेवे। और जो चीज प्रतिकूल हो, उसे नहीं लेवें। पर किसी एक के पीछे सबको तो परोसने से तो कोई मना नहीं कर सकता है। इसी प्रकार व्याख्यान में भी एक ही प्रकार की बात नहीं आती है। यहाँ तो न्याय-नीति, देश-समाज और धर्म, सभी की बातें आती हैं। अब जिस श्रोता को जो बात पसन्द हो, वह उसे ग्रहण कर लेवे। उससे उसे लाभ ही पहुँचेगा। यह तो दुनिया हैं। यहाँ पर तो आलोचना-प्रत्यालोचना होती ही रहती है। आप दुनिया की क्या बात पूछते हो ? अभी तो लिखा जा रहा है कि स्वर्ग और नरक कहा हैं। आप जैन घर में जन्मे हुए हैं, तो ये प्रश्न पूछे ही जायेंगे। यदि आपको इनका ज्ञान है तो आप इनका उत्तर दे देंगे। अब सुनने वाला माने तो ठीक है और नहीं माने तो उसकी इच्छा है। परन्तु हम भगवान् के वचनों को झूठा मानने को तैयार नहीं हैं। अरे, जो भगवान् के वचनों की प्ररूपणा करते हैं, आप उन्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं।

आशा के सहारे कष्ट भी गुजर जाते हैं

हा, तो आज मैं कह रहा हूँ कि आशा के ऊपर यह संसार टिका हुआ है। पवनजय अजना के साथ विवाह करके अपने महल में आये और उसे उसी समय अपनी दृष्टि से उतार दिया। अब सती होने के नाते क्या उसे सथारा कर लेना चाहिए था ? परन्तु नहीं किया, क्योंकि उसे आशा थी कि एक दिन मेरे पति मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। अब बताओ उसकी आशा फलीभूत हुई या नहीं ? बाईस वर्ष के पश्चात् उसे उसके पति मिले। किन्तु फिर भी दुर्देव का योग जुड़ा और फिर उसे घर से बाहिर निकाल दिया गया। उस समय तो वह घबरा कर मर सकती थी। परन्तु उस समय भी उसने यही कहा कि नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन मेरा कलक अवश्य घुलेगा और मैं कुन्दन के समान चमकूँगी।

सती चन्दनवाला भोयरे में—तलघर में बध्नी हुई पड़ी रही। जैसे

गये हैं, आज हम उनका आश्रय लेंगे तो इनसे हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। यदि हम आशा छोड़ दें और श्रावकपना और साधुपना छोड़ दें तो कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। यदि आप लोग अपने-अपने व्रत में दृढ़ रहेंगे तो एक दिन सिद्धि अवश्य होगी।

आशा बनाम विश्वास

आशा के ऊपर विचार करते हुए मुझे एक दृष्टान्त याद आ रहा है। एक समय की बात है कि एक नगर के राजा का राजकुमार और प्रधान का लड़का ये दोनों बालसाथी थे अतः दोनों में घनिष्ट मित्रता थी। वे दोनों एक दिन हवाखोरी के लिए बगीचे में गये। वहाँ खेलते हुए एक वृक्ष पर चढ़ गये। उन्हें एक घोंसले में मोरनी के दो अंडे दिखाई दिये। राजकुमार ने कहा—मित्र, ये कितने अच्छे अण्डे हैं? अपन इन्हें ले लेवें तो अच्छा रहेगा। जब ये फूटेंगे तो इनमें से मोर के बच्चे निकलेंगे। जब वे बड़े हो जावेंगे, तब हम इन्हें नृत्यकला सिखावेंगे। इनसे हमारा दिल-बहलाव होता रहेगा। वे उस घोंसले से अंडे उठा लाये और एक-एक अंडा लेकर अपने-अपने घर चले आये। घर पर आकर प्रधान के लड़के ने तो उसे जिस तरीके से रखना चाहिए, उसी तरीके से रखकर उसे बढाने लगा। राजकुमार ने महल में जाकर उसे हिला-डुला करके देखा कि इसमें बच्चा है कि नहीं? जब उसमें से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, सब उसे खाली समझ कर एक आले में रख दिया, इससे उस अंडे को पोषण नहीं मिला और वह सूख गया। प्रधान के लड़के ने उसका यथा विधि पोषण किया, उसे जब जितनी गर्मी की आवश्यकता थी तब बराबर उसे दी। परिपाक होने पर अंडा फूटा और उसमें से मोरनी का बच्चा निकल आया। उसका भी उसने यथाविधि पालन-पोषण किया। जब वह बड़ा हो गया, तब उसने उसे नृत्य कला सिखाई। धीरे-धीरे कुछ दिनों में वह नृत्य कला में प्रवीण हो गया। प्रधान का पुत्र उसे नाचते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होता था। नृत्य शास्त्र में भी कहा है कि मोर के समान दूसरा कोई सुन्दर नृत्य नहीं है। मोर के नृत्य को देखकर लोग मुग्ध हो जाते हैं।

अपने कर्तव्य का पालन करते रहो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी । दृढ प्रतिज्ञा वाले पुरुष जिम काम को पकड लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते । नीतिकार ने कहा भी है—

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।
अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात्पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

भाई, नीति-निपुण धीर-वीर पुरुष अपने न्याय-सगत मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं । भले ही उस पर चलते हुए लोग उनकी निन्दा करें, या स्तुति करें । लक्ष्मी आवे, या जावे । मरण चाहे आज ही हो जाय, अथवा युग-युग तक जीवन बना रहे । परन्तु वे अपने मार्ग पर दृढता से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं । और एक दिन अपने अभीष्ट को प्राप्त करके ही विश्राम लेते हैं ।

आज के व्याख्यान का सार यह है कि हमें दृढ आशावादी होना चाहिए और आशा के अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए । देखो आशा पर चलने वाला मनुष्य पर्वत को भी लाघ जाता है और दुर्गम वनों को भी पार कर लेता है । यदि आशा छोड़ दी, तो सारा मामला ही बिगड़ जाता है । इसलिए आप लोगो को आशावादी बनना चाहिए ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला २

जोधपुर

अपने कर्तव्य का पालन करते रहो तो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। दृढ प्रतिज्ञा वाले पुरुष जिम काम को पकड़ लेते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। नीतिकार ने कहा भी है—

निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु,

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,

न्याध्यात्पथ प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥

भाई, नीति-निपुण धीर-वीर पुरुष अपने न्याय-सगत मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते हैं। भले ही उस पर चलते हुए लोग उनकी निन्दा करें, या स्तुति करे। लक्ष्मी आवे, या जावे। मरण चाहे आज ही हो जाय, अथवा युग-युग तक जीवन बना रहे। परन्तु वे अपने मार्ग पर दृढता से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन अपने अभीष्ट को प्राप्त करके ही विश्राम लेते हैं।

आज के व्याख्यान का सार यह है कि हमें दृढ आशावादी होना चाहिए और आशा के अनुरूप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखो आशा पर चलने वाला मनुष्य पर्वत को भी लाघ जाता है और दुर्गम वनों को भी पार कर लेता है। यदि आशा छोड़ दी, तो सारा मामला ही बिगड़ जाता है। इसलिए आप लोगो को आशावादी बनना चाहिए।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला २

जोधपुर

जैसी मति वैसी गति

[illegible]

ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰੇ

समान, किसी की सामानिक के समान, किसी की चारण और भाटके समान किसी की गन्धर्वों के समान इस प्रकार देवलोक में भी देवों की प्रकृति अनेक प्रकार की होती है। अब प्रश्न होता है कि देवों में यह प्रकृति कहा से आई ? उत्तर है कि जहाँ से—जिस पूर्व पर्याय से वे देवगति में उत्पन्न हुए हैं और देव बने हैं, उस मनुष्य पर्याय में उनके जिस प्रकार के विचार थे, जैसे सस्कार थे, वे सस्कार देव पर्याय में भी चले आये और वहाँ पर उसी प्रकार के सस्कारों वाला देव बना। भाई, जिस गति से जो जीव जहाँ पर भी जाता है - जन्म लेता है, वहाँ पर भी वे सस्कार और विचार-उसके मस्तिष्क में बने रहते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं कि अच्छे कुलीन घराने का कोई लड़का किसी के यहाँ गोद गया। परन्तु जहाँ गोद गया, वह घराना उसके पैतृक घराने के जोड़ का (बराबरी का) नहीं है, तो क्या वह अपने खानदान की प्रकृति को भूल जायगा ? नहीं भूलेगा। वह तो वहाँ जाकर के भी अपने स्वभाव का परिचय देगा ही। इसी प्रकार यदि कोई नीच घराने का लड़का उच्च घराने में गोद चला जाता है, तो वह वहाँ पर भी अपने घराने की प्रकृति का परिचय देता ही है। आप लोग भी कहा करते हैं कि यदि कोई कीड़ी सोने के ऊपर चले तो वह सोने की नहीं बन जाती है। यदि नीच कुल का, या नीच घराने का कोई लड़का किसी पुण्य-योग से किसी भले घराने में गोद पहुँच भी गया, परन्तु उसके लक्षण तो वे ही रहेंगे। पूर्व के सस्कार सहसा दूर नहीं होते हैं, किन्तु धीरे-धीरे उनमें परिवर्तन होता है और पुरानी प्रकृति बदल जाती है।

कोई जीव देव बन गया, अच्छी ऋद्धि, समृद्धि, शक्ति और ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, परन्तु फिर भी उसकी परिणति नहीं बदली, तो समझना चाहिए कि वह देवलोक में उच्च प्रकृति लेकर नहीं आया है, उसके पूर्व भव के सस्कार नीचे हैं। ऐसे नीचे सस्कार वाला देव स्वर्ग में भी चोरी करता है, और दूसरे देवों की देविया उठाकर ले जाता है। वह पकड़ा जाता है और इन्द्र के सामने लाया जाता है। वे उसकी वज्र से ताड़ना करते हैं और वह छह-छह मास तक हाय-हाय करता रहता है। यद्यपि आयु के पूर्ण हुए

कहा है। भाई, साधु-साध्वी को भगवान् की उपमा भगवान् ही देकर के गये हैं। घर-बार का त्याग करने से ही साधु-साध्वी भगवान् बने और पाच समिति, तीन गुप्ति और पाच आचार के पालन करने से ही वे भगवान् कहलाते हैं। जो साधु-साध्वी बराबर दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप की आराधना कर रहे हैं और आत्म-साधन में सलग्न है तो वे भी भगवान् हैं। उनमें भी कोई कमी नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि वे कर्मों से अलग हो गये हैं और ये कर्मों से युक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि—

अन्तर यही ऊपरी जान,

वे विराग यहां राग-वित्तान ।

अर्थात् अरहन्त और सिद्ध भगवन्त तो राग-द्वेष से रहित होकर के वीतरागी बन चुके हैं और आचार्य, उपाध्याय एवं साधुजनो में राग का मिलान है, सद्भाव है, अभी उनके कारण भूत कषायों का क्षय नहीं हुआ है। परन्तु वे उनका क्षय करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इसी कारण उनको परमेष्ठी कहा गया है और अरहन्त-सिद्ध के साथ उनकी पंच परमेष्ठी में गणना की गई है; तथा उनको प्रतिदिन नमस्कार करने का विधान किया गया है और उसे सर्व पापों का नाश करने वाला प्रथम या मुख्य, मंगल माना गया है। भाई, जो निरन्तर अपने साध्य की साधना में सलग्न है, उनके कर्मों को दूर होने में देर भी नहीं लगती है।

एक व्यापारी ने दुकान जमाई और खूब व्यापार कर रहा है अब उस पर लोग कर्ज भी मागते हैं, तो दूसरे लोग कह देते हैं कि आपकी रकम तिरती है, डूबने वाली नहीं है। व्यापार जोरदार चलता देखकर लोग अपने आप ही कह देते हैं। इसी प्रकार साधु-साध्वी की करनी, उनके विचार और आचार-व्यवहार को देखकर लोग कह देते हैं कि ये भगवान् की जोड़ में जाने के योग्य हैं, अब ये पीछे रहने वाले नहीं हैं। यह सम्भव है कि किसी के कर्म गति की विचित्रता से वह वैसा न बन पावे। परन्तु जो वर्तमान में उसके भीतर ज्ञान और ध्यान के भाव आये हैं, तो वह अपने स्थान से पड़ते-पड़ते भी मग्न जाता है। जैसे एक आदमी को तैरना आता है और एक को

कहा है। भाई, साधु-साध्वी को भगवान् की उपमा भगवान् ही देकर के गये हैं। घर-बार का त्याग करने से ही साधु-साध्वी भगवान् बने और पाच समिति, तीन गुप्ति और पाच आचार के पालन करने से ही वे भगवान् कहलाते हैं। जो साधु-साध्वी बराबर दर्शन, ज्ञान चारित्र और तप की आराधना कर रहे हैं और आत्म-साधन में सलग्न हैं तो वे भी भगवान् हैं। उनमें भी कोई कमी नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि वे कर्मों से अलग हो गये हैं और ये कर्मों से युक्त हैं। इसीलिए कहा जाता है कि—

अन्तर यही ऊपरी जान,

वे विराग यहा राग-वितान ।

अर्थात् अरहन्त और सिद्ध भगवन्त तो राग-द्वेष से रहित होकर के वीतरागी बन चुके हैं और आचार्य, उपाध्याय एवं साधुजनो में राग का मिलान है, सद्भाव है, अभी उनके कारण भूत कषायों का क्षय नहीं हुआ है। परन्तु वे उनका क्षय करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील हैं। इसी कारण उनको परमेष्ठी कहा गया है और अरहन्त-सिद्ध के साथ उनकी पंच परमेष्ठी में गणना की गई है, तथा उनको प्रतिदिन नमस्कार करने का विधान किया गया है और उसे सर्व पापों का नाश करने वाला प्रथम या मुख्य, मंगल माना गया है। भाई, जो निरन्तर अपने साध्य की साधना में सलग्न हैं, उनके कर्मों को दूर होने में देर भी नहीं लगती है।

एक व्यापारी ने दुकान जमाई और खूब व्यापार कर रहा है अब उस पर लोग कर्ज भी मांगते हैं, तो दूसरे लोग कह देते हैं कि आपकी रकम तिरती है, डूबने वाली नहीं है। व्यापार जोरदार चलता देखकर लोग अपने आप ही कह देते हैं। इसी प्रकार साधु-साध्वी की करनी, उनके विचार और आचार-व्यवहार को देखकर लोग कह देते हैं कि ये भगवान् की जोड़ में जाने के योग्य हैं, अब ये पीछे रहने वाले नहीं हैं। यह सम्भव है कि किसी के कर्म गति की विचित्रता से वह वैसा न बन पावे। परन्तु जो वर्तमान में उसके भीतर ज्ञान और ध्यान के भाव आये हैं, तो वह अपने स्थान से पड़ते-पड़ते भी सभल जाता है। जैसे एक आदमी को तैरना आता है और एक को

नहीं आता है। यदि दोनों अकस्मात् पानी में पड़जाते हैं, उनमें से तैरना जानने वाला तो तैर कर पानी से बाहिर आ जायगा। परन्तु जिसे तैरना नहीं आता है तो उसे डूबना ही पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग मसार में पापों में पच रहे हैं और जिनमें विवेक बुद्धि नहीं है, तो उनके लिए क्या निर्णय कर सकते हैं कि ये मरकर कहा जायेंगे ?

नरक के चार कारण

भगवान् अपने उपदेशों में कह कर गये हैं और हम आगमों में देखते हैं कि जीव चार प्रकार से देव, मनुष्य, तिर्यच और नरक गति में जाते हैं। भगवान् तो हर बात का निर्णय करके कह गये हैं। परन्तु हम निर्णय करने के बाद उन बातों पर ध्यान दें तो हमको भी निर्णय हो जायगा कि—

महारंभयाए महापरिग्रहयाए, पचेंदिय वहेण, कुणिमाहारेण ।

—स्थानाग ४।४

आरम्भ करतो रे जीव शके नहीं, घन भेलन तृष्णा अपारोरे ।

घात करे पचेंद्री जीवनी, बलि मद्य मासनों आहारोरे ॥ १ ॥

ऐ चउबोले रे जीव जावे नरक में ।

अर्थात् चार कारणों से जीव नरकगति में जाता है। उनमें प्रथम कारण है—महान् आरम्भ। जिसको आरम्भ समारम्भ के सिवाय कोई अन्य कार्य अच्छा नहीं लगता, जो इधर एक मकान गिराता है और उधर दूसरा बनाता है, यहाँ बाग लगवाता है और वहाँ कुआँ खुदवाता है। जिसका विचार रात-दिन छह काय के जीवों का आरम्भ करने में ही रहता है। जिसे यह ध्यान ही नहीं कि मेरे आरम्भ के लिए यह एक मकान ही बहुत है। जिसे एक से सन्तोष नहीं, इसीलिए दूसरे और तीसरे मकान को बनवाने में लग रहा है और आरम्भ-समारम्भ में निमग्न है, ऐसा जीव नरक गति का आशुष्य उपार्जन करता है। इसी प्रकार घन की प्राप्ति हो जाने पर चलती दुकान या कारोबार के अतिरिक्त नेता नये-नये कारखाने खोलने में ही लगा रहता है और उनमें मरने वाले असंख्य जीवों की हिमा की ओर ज़िम्मा लक्ष्य ही नहीं है, महारम्भ के कार्यों से मुड़ने की ज़िम्मे

भावना ही नहीं है, वह महारम्भी कहलाता है। तथा जो महापरिग्रही है जिसे लाखों की पूजा हो जाने पर करोड़ों को जोड़ने की और करोड़ों को जोड़ लेने पर अरबों को जोड़ने की तृष्णा बनी रहती है और आग में ईंधन के डालने के समान जिसकी तृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है, उसी प्रकार जिसकी तृष्णा का कोई आर-पार ही नहीं है जो सदा धन-धान्यादि के परिग्रह-संचय करने में ही मस्त हो रहा है, वह महापरिग्रही कहलाता है। इस प्रकार महा आरम्भ और महापरिग्रह में आसक्त व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। उसे अपने स्वार्थ-साधन में बाधक प्रतीत होने वाले पंचेन्द्रिय प्राणियों की हिंसा करते भी देर नहीं लगती है और जिस किसी को अपना बाधक या विरोधी देखकर उसकी हत्या करने से भी नहीं चूकता है। फिर उसके हृदय से दया का भाव बिल्कुल निकल जाता है। फिर पंचेन्द्रिय जीवों को मारते हुए भी उसको रोमांच नहीं होता। इस धन के नशे में मस्त होने पर उसे मांस खाने और शराब पीने से भी परहेज नहीं रहता है और सब कुछ खाने-पीने लगता है फिर उसे इन कामों को करने के लिए किसी ज्योतिषी से मुहूर्त निकलवाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। इस प्रकार महारम्भी, महापरिग्रही, पंचेन्द्रिय जीवों का घातक और मद्य-मांस का भक्षक पुरुष नरकायु का उपार्जन करके मरकर सीधा नरक में जाता है।

तिर्यंच गति के चार कारण

दूसरी बात तिर्यंच गति की है। उसके विषय में कहा गया है कि—
मायिल्लयाए, नियड्डोल्लयाए कूड तोले-कूड माणे कूडलेहे ण ।

—जो मायावी है, कपट करने वाला है और कपटाई में भी कपटाई करता है, अर्थात् एक छल-कपट से वचने के लिए दूसरा कपट करता है और उससे वचने के लिए तीसरा करता है कि मेरा कपट प्रकट न हो जाय, भेद न खुल जाय, कोई असली बात को न जान जाय, यह दूसरे पर पड़ जाय, इसलिए वह अपना पाप दूसरे पर थोपने का प्रयत्न करता रहता है और म्वय वच जाने के लिए नाना प्रकार की खटपट करता है। अपना दोष औरों

के ऊपर आरोपण करता है और दूसरों से कहता है कि मैंने इसे बहुत समझाया, परन्तु यह स्वीकार ही नहीं करता है। ऐसा कपट करने वाला, कूट नाप-तोल करने वाला, झूठे लेख लिखने वाला, जाली दस्तावेज बनाने वाला, झूठी गवाही देने वाला और छल-कपट से धन कमाने वाला पुरुष तिर्यङ्गति में उत्पन्न होता है।

मनुष्य व देवगति के कारण

तीसरी मनुष्यगति के कारण बताते हुए कहा है कि—

पगइ भइयाए विणयाए साणुवफोसयाए अमच्छरियाए ।

जिनकी प्रकृति बड़ी सीधी है, स्वभाव अति सरल है, हृदय कोमल है, विनय, नम्रता और दयालुता जिनके रोम-रोम में भरी हुई है, दूसरों की बढ़ोतरी और उन्नति को देखकर जिनके हृदय में ईर्ष्याभाव उत्पन्न नहीं होता है। बल्कि जो निरन्तर गिरने वालों के उत्थान की, उन्हें सहायता देने की भावना रखते हैं और अहर्निश यह विचार करते रहते हैं कि—

सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामया ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभागमवेत् ॥

ससार के सभी प्राणी सुखी हो, सभी नीरोग रहे, सभी कल्याण को देखें। किन्तु कोई भी दुःख को न प्राप्त हो। इस प्रकार से जिनकी परिणति अच्छी रहती है, किन्तु चारित्र्य मोह कर्म के उदय से जो व्रत, शील, सयमादि का पालन नहीं कर पाते हैं, ऐसे जीव मरकर मनुष्यगति में उत्पन्न होते हैं।

चौथी देवगति को प्राप्त करने के कारण बताते हुए कहा है कि—

सरागसजमेण सजमासजमेण बालतवोक्कम्मेण अकामणिज्जराए ।

इन चार कारणों से जीव देवगति को पाता है। इनमें पहला कारण है सराग सयम—नयम पालना है, परन्तु रागभाव नहीं छूटा है, श्रावक के व्रत पालता है, तपस्या भी करता है, परन्तु बाल तप करता है, अज्ञानी या मिथ्यादृष्टि के तप को बाल तप कहते हैं। ज्ञानी बनकर ज्ञान दृष्टि में सम्पत्तवी बन करके तपस्या नहीं कर रहा है और अकाम निजङ्ग का

है। बिना इच्छा के परवश या पराधीन होकर जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, उसे अकामनिर्जरा कहते हैं। सासारिक सुखों को भोगने की इच्छा होते हुए भी कर्मोदय से उनकी प्राप्ति के अभाव में उनके नहीं भोग पाने से जो निर्जरा होती है, जेलखाने में जाने पर विवश होकर जो रूखा-सूखा खाना पडता है और ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि-शयन आदि करना पडता है, इत्यादि प्रकार के कार्यों से होने वाली कर्म निर्जरा को अकाम निर्जरा ही जानना चाहिये। इन चार कारणों से जीव मरकर देवगति में उत्पन्न होता है। इनमें से प्रारम्भ के दो कारण सम्यग्दृष्टि के होते हैं, अतः वे कल्पवासी देवों में उत्पन्न होते हैं। किन्तु अन्तिम दो कारण मिथ्यादृष्टि जीवों के ही होते हैं अतः वे जीव मरकर भवनपति, वाणव्यन्तर और ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं।

जैसी मति . वैसी गति

जो जीव निर्मल सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप को धारण करते हैं, यदि वे उत्तम सहनन वाले और चरमशरीरी हैं तो उसी भव से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अन्यथा देव और मनुष्य के सात भव पा करके आठवें भव में तो नियम से मोक्ष प्राप्त कर ही लेते हैं।

गति-सम्बन्धी आयु के सम्बन्ध से कुछ विशेष बात जानने के योग्य है। वह यह है कि ऊपर बतलाये गये चारों गति के बन्ध-कारणों में से जिस जीव के जिस समय जैसे परिणाम होते हैं, उसके अनुसार प्रति समय किसी न किसी गति नामकर्म का बन्ध होता ही रहता है। कल्पना कीजिए कि किसी जीव के परिणाम इस समय महारम्भ और महापरिग्रह रूप हो रहे हैं, तो वह इस समय नरकगति का बन्ध कर रहा है। अब एक घड़ी के पश्चात् यदि उसके मायाचाररूप प्रवृत्ति की अधिकता है, तो उसके तिर्यंच गति का बन्ध होगा। यदि उसके पश्चात् स्वभाव में शान्ति है, कोमलता और दयालुता रूप प्रवृत्ति हो रही है तो उसके उस समय मनुष्य गति का बन्ध होगा। उसके पश्चात् यदि उसकी प्रवृत्ति व्रत-शील-सयमादि के पालनरूप हो रही है तो उस समय देवगति का बन्ध होगा। इस प्रकार से एक जीव के भावों

के परिवर्तन के अनुसार प्रतिदिन चारों ही गतियों का बन्ध समभव है। किन्तु आयुष्य कर्म का बन्ध प्रतिसमय प्रतिदिन नहीं होता है। उसका बन्ध त्रिभाग में होता है। इस त्रिभाग का अर्थ यह है कि जिस जीव की जितनी वर्तमान भव की आयु है, उसके दो भाग बीत जाने पर और तीसरा भाग शेष रहने पर एक अन्तर्मुहूर्तकाल के भीतर जीव के जिस जाति के ऊँच या नीच भाव होंगे, तदनुसार ही ऊँच या नीच गति सम्बन्धी आयुष्य का बन्ध हो जायगा। यदि किसी कारणवश इस प्रथम त्रिभाग के समय आयुष्य बन्ध नहीं हो सका तो शेष रही आयुष्य के भी दो भाग बीतने और एक भाग शेष रहने पर दूसरी बार आयुष्य बन्ध का एक अन्तर्मुहूर्त के लिए अवसर आयगा। यदि कदाचित् इस दूसरे त्रिभाग में भी आयुष्य का बन्ध नहीं हो सका तो जितनी आयु शेष बची है उस के भी दो भाग बीतने पर एक अन्तर्मुहूर्त के लिए आयुबन्ध का अवसर आयगा। इस प्रकार जीव के जीवन भर में कुछ अवसर आते हैं। यदि ये सभी खाली चले जावें और किसी भी आयु का बन्धन हो सके तो मरण होने के कुछ क्षण पूर्व तो अन्तर्मुहूर्त का बन्ध निश्चय से ही हो जाता है। इस आयुबन्ध के त्रिभाग-निश्चय को जानने के लिए आप कल्पना कीजिए कि अमुक व्यक्ति की वर्तमान अवस्था की आयु २१ वर्ष की है। तो इसके दो भाग बीतने और तीसरा भाग शेष रहने पर क्या

$(3 + \frac{51}{20} \times 2 = 14)$ चौपल वर्ष बीजेत जे तया पचपलवीं वर्षे प्रारम्भ होत

पर एक अन्तर्मुहूर्त के लिए ज्युलियन का प्रथम अवसर आया। पुनः दो
रहे २७ के दो भाग अपविष्टात् वर्ष बीजने पर $(५४ + १८ = ७२)$ वह-
वर्ष के पूरे होने और तद्वत् वर्ष के प्रारम्भ होने पर दूसरा अवसर आया।
इसी क्रम से तीसरा अवसर अद्वितीय वर्ष बीजने पर चौथा अवसर
चौथे वर्ष बीजने पर, पाँचवा अवसर छठी वर्ष आठ मास बीजने पर छठा
सातवीं वर्ष दस मास और बीस दिन बीजने पर, सातवा अवसर
आठ मास १० दिन और १६ घंटे के बीजने पर आठवा अवसर
वर्ष, आठ मास, पन्द्रह दिन, और तेरह घंटे बीजने पर

साढ़े चार दिन की आयु के शेष रहने पर आयगा । यदि यह अवसर भी खाली चला जाय तो मरण से कुछ समय पूर्व तो आयु का बन्ध नियम से होगा ही ।

इस सारे विवेचन का सारांश यह है कि आयुबन्ध होने के पूर्व मनुष्य चारो ही गति का बन्ध करता रहता है । किन्तु आयुबन्ध के समय उसके परिणाम जैसे होंगे वैसा ही उसके आयु कर्म का बन्ध हो जायगा और इसके पूर्व बन्धी गतियों के कर्म का परिवर्तन उसी आयुबन्ध के समान हो जायगा । आयुबन्ध के समय यदि अच्छे विचार हो गये तो अच्छी आयु का बन्ध हो जायगा और बुरे विचार हो गये तो बुरी आयु का बन्ध हो जायगा । जिसके भाव अधिकतर जिस गति के बन्ध रूप रहते हैं, प्रायः उसके उसी गति सम्बन्धी आयु का बन्ध होता है । इसलिए मनुष्य को सदा ही उत्तम विचार और उत्तम आचरण रखना चाहिए । जिसका आचार-विचार जाग्रत दशा में अच्छा रहता है, उसके सोते में भी अच्छे विचार बने रहते हैं और यदि स्वप्न भी देखेगा तो अच्छे ही स्वप्न देखेगा । इसी प्रकार जिसका आचार-विचार दिन भर बुरा रहता है, उसके भाव सोते में भी बुरे रहते हैं और उसको स्वप्न भी बुरे ही आते हैं । इस नियम से जिसके भाव सदा अच्छे होंगे, वह त्रिभाग में अच्छी ही आयु को बाधेगा । और जिसके सदा बुरे भाव रहेगे, वह बुरी ही आयु को बाधेगा ।

भावो पर दारमदार

यदि कोई जीव त्रिभाग में देवायुष्य को बाध करके देव भी बन गया, तो वहा पर भी अलग अलग पदवियाँ हैं और उनकी परिणाम-धारा निरन्तर बदलती रहती है । इसी प्रकार मनुष्यों की भी विचार-धारा बदलती ही रहती है । इस विचार-धारा के परिवर्तन का शास्त्रो में कितना विचार किया गया है कि एक जीवन के भीतर एक ही पर्याय में ६०० बार साधुपना आ जावे और चला भी जावे । इसी प्रकार गृहस्थ के भी ६००० बार श्रावक पना आजाय और चला जाय । भावो के परिवर्तन की बड़ी विचित्रता है । मन की चंचल प्रवृत्तियों का और कर्म की उदय में आने वाली हीनाधिक

रस वाली असह्य जाति की प्रकृतियों का हम क्या माप कर सकते हैं। काल की अपेक्षा एक सामायिक का हम घड़ी के द्वारा माप-दण्ड कर सकते हैं। परन्तु भावों की अपेक्षा उसका मापदण्ड करना हम छद्मस्थों के लिए असंभव है। सामायिक करते करते उल्टे भाव कब, कैसे और कितने शीघ्र आजाते हैं कि हम ज्ञान-ध्यान का मार्ग भूलकर अन्यत्र भटक जाते हैं। हम उस समय भटकें नहीं और अपने लक्ष्य-बिन्दु पर स्थिर रहे, इसके लिए भावों को दृढ़ करना आवश्यक है। भावों को दृढ़ करने के लिए बताया है कि—

ज्ञानालम्बनहृदग्रही, निरालम्बता भाव ।

चिदानन्द नित कीजिए, ये ही मोक्ष उपाय ॥

मोक्ष-प्राप्ति का उपाय क्या है ? हाथी बहुत ही बलवान है, पर उसे शम्भे से बाध दिया। घोड़ा बहुत तेज है, पर हण्टर या चाबुक पड़ते ही काबू में आ जाता है। बैल बहुत चंचल है, परन्तु नाथ से वश में हो जाता है। इसी प्रकार मन को वश में करने के लिए ज्ञान का आलम्बन ले लो, वह वश में हो जायगा। तथा निरालम्बनता की भावना करो कि मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, स्वतन्त्र हूँ। पर पदार्थ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मैं सबसे इसी प्रकार भिन्न हूँ जैसे जल में उत्पन्न होकर और उसी में रह कर भी कमल उससे भिन्न ही रहता है। इस प्रकार के निरालम्बी भावों के द्वारा आत्मा की चंचल मनोवृत्ति भी शान्त एवं स्थिर हो जाती है। इसलिए हे आत्मन्, तू ऐसे उपाय कर, जिससे कि तेरी प्रकृतियाँ अपने आप वश में हो जावेंगी।

विफारी स्वभाव बदलो

भाइयो, विचार तो करो कि आप अपनी प्रकृतियों को तो काबू में करना ही नहीं चाहते हैं और कहते हैं कि प्रकृति ठीक हो जाय। पर ऐसा कहने मात्र से वह ठीक नहीं होगी। अपनी प्रकृति में जो टेढ़ापन है, कुटिलता है, उसका मोड़ना किसके हाथ में है ? अपने स्वयं के हाथ में है। दूसरे व्यक्ति से तो केवल प्रेरणा मिलती है। जो क्रोध करता है, वह यदि प्रकृति को मोड़ दे तो दूसरे के क्रोध का निमित्त मिलने पर भी उसे क्रोध नहीं आयेगा। यदि दूसरे के क्रोध का निमित्त मिला और स्वयं ने मोड़ नहीं दिया तो फिर क्रोध

मे नहीं होगा। स्वयं तो चलता नहीं, सदाचरण करता नहीं, और कहता है कि मैं दूसरे को उपदेश दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ तो इस प्रकार से प्रकृति नहीं बदल सकती है। दूसरे के कुछ भी कहने पर हम यदि यह सोचें कि यह व्यक्ति कैसा भी हो, परन्तु हमारे लिए तो हितकारी बात ही कह रहा है, हम यदि उसे मानेंगे और उस पर चलेंगे तो हमारा जीवन जगमगा उठेगा। इस लिए हमें उसकी शिक्षा मानने में 'ननु-न च' नहीं करना चाहिए और अपनी प्रकृति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रायः लोग कहा करते हैं कि 'स्वभावो नहि वार्यते' अर्थात् जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव पड़ जाता है, वह बदला नहीं जा सकता है। एक लोकोक्ति भी प्रचलित है कि—

जाको जोन स्वभाव, जाय नहि बदलो तीसों।

नीम न मीठा होय खाओ चाहे गुड़ घीसो।

यद्यपि जन्म-जात स्वभाव बदल नहीं सकता है। नीम का जन्म जात स्वभाव कटुक है और ईख का जन्म जात स्वभाव मिष्ट है, अतः ऐसा जन्म-जात स्वभाव तो बदला नहीं जा सकता है। परन्तु मनुष्य का जन्मजात स्वभाव कटुक नहीं है, मधुर है। एव विचारशीलता उसकी जन्म जात प्रकृति है। उसमें परसर्ग से यदि विकृति आ जाती है, वह बदली जा सकती है। जैसे जल का जन्म-जात स्वभाव शीतलता है। अब यदि उसमें अग्नि के संयोग से उष्णता आ जाती है, तो उस संयोग के दूर करते ही वह वापिस अपने शीतल-स्वभाव में आ जाता है। इसी प्रकार यदि विकार पैदा करने वाले परसंयोगों को दूर किया जाय तो मनुष्य की प्रकृति सहज में ही बदल सकती है। यदि वह बदलना ही न चाहे और बदलने का प्रयत्न ही न करे तो कैसे बदल सकती है? नहीं बदल सकती है।

पुरुषार्थ प्रकृति को बदल देता है

भाइयो, देखो—किसी रेतीली भूमि पर पानी नहीं दिखाई देता है। वहाँ पर किसी मनुष्य ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं यहाँ पर पानी निकाल करके ही रहूँगा, तो अन्त में उस भूमि को खोदते-खोदते पानी निकाल ही

लेता है । एक मनुष्य पत्थर को पत्थर मानकर रह जाय तो वह उससे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है । परन्तु दूसरा मनुष्य यदि यह सोचले कि मैं तो इस पत्थर से ही द्रव्योपार्जन करूंगा और उसे जगत्पूज्य बनाऊंगा तो वह हथौड़ा और टाकी हाथ में लेकर उस पत्थर को तराश कर और उसे घड़ कर देवमूर्ति बना देता है और उससे ऐसा सुन्दर भाव प्रदर्शित कर देता है कि लोग देखते ही रह जाते हैं और उसे हजारों रुपये देकर खरीद लेते हैं, तो भाई यह उसकी सतत साधना का ही सुफल है । आज एक-एक प्राचीन पाषाण मूर्ति का मूल्य हजारों और लाखों रुपया मिल रहा है, या नहीं ? यदि मनुष्य विचार ले कि मैं इस वस्तु को ऐसी सुन्दर बनाऊंगा कि मुझे इसका इतना मूल्य मिले तो उसे वह मिलता है, या नहीं ? मिलता ही है । आप लोग उनके व्यापारी हैं । हजारों मन ऊन बाजार में आती है और आप उसे खरीदते हैं दो चार रुपये या दस रुपये सेर के भाव पर । परन्तु उसे तो जब आप साफ करके और अनेक जाति के रासायनिक द्रव्यों से प्रयत्न करके अच्छी मुलायम बना लेते हैं, तब वह पांच रुपये सेर की ऊन पांच रुपये तोले विकती है, या नहीं ? इसे इतनी मूल्य वाली किसने बनाया ? मनुष्य ने या किसी देवता ने ? लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति कभी ठीक रास्ते पर नहीं आ सकता, कभी नहीं सुधर सकता । परन्तु यह बात मैं नहीं मानता हूँ । यदि वह सच्चे मानव के पास पहुँच जाय, तो कुछ ही दिनों में वह ऐसा बन जाता है कि लोग उसे देखकर दग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या वह यही व्यक्ति है ? उसकी चारों ओर प्रशंसा होने लगती है कि यह कितना भला आदमी बन गया है । परन्तु उसे बनाने वाला भी व्यक्ति महान् पुरुष होना चाहिये, जो मनुष्य का मूल्य आकने वाला और दोषों को छुड़ाने वाला हो, वही व्यक्ति ऐसा काम कर सकता है । उसे दृढ़ निश्चयी होना चाहिये । देखो—आदमी के दिमाग से बढ़कर चारों गतियों में किसी भी जीव का दिमाग तेज नहीं है । देवलोक के इन्द्र का पद बहुत ऊँचा है, परन्तु मनुष्य का दिमाग उससे भी बढ़ करके है । यही कारण है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से इन्द्रों को भी अपने चरणों में नम्रीभूत कर देता है और वे उसकी सेवा में हर घड़ी उपस्थित रहा करते हैं ।

लगा । आत्म-शुद्धि बढ़ने लगी, और उसके साथ ही वह समवसरण के समीप पहुँचा । उसने वहाँ की स्थिति देखी कि—

प्रथम सुरासुर क्रोड रचित मोटे मडाणे,
समवसरण गढ़ तीन देख भबिजन सुख माने ।
चउदिस चार प्रतोल, चार पुष्करिणी शीतल,
चार चार वनखड, भार अठारे लक्ष फल ॥
वारणे स्थम्भ तोरण घणा, कंचन गढ़ मणि में लजा ।
वाजिन्न कोटि बाजे घणा, बंड कलश ऊपर ध्वजा ॥१॥

भगवान् का समवसरण भूमि से लगता हुआ नहीं होता है । उसमें बीस हजार सीढियाँ लगती हैं, इतनी ऊँचाई पर वह रचा जाता है । सर्व प्रथम चादी का कोट और उस पर सोने के कंगूरे होते हैं । इसके आगे तेरह सौ धनुष छोड़कर दूसरा सोने का कोट और उस पर रत्नों के कंगूरे थे । फिर तीसरा गढ़, उसमें रत्नों का कोट और मणियों के कंगूरे थे । यहाँ पर चारों दिशाओं में चार चार वापिकाएँ थी । उनमें देवताओं के नाटक हो रहे थे । इस प्रकार समवसरण की अद्भुत रचना थी । ज्यों ही राजा दशार्णभद्र समवसरण के पास पहुँचा और पहिला कोट आया, त्यों ही वह हाथी से नीचे उतरा । हाथी से नीचे क्यों उतरा ? कारण कि ससार की जो भौतिक कार्यवाही थी, वह यहीं पर छोड़नी पड़ती है । अब उसके मन में यह विचार पैदा हुआ कि मुझे आते समय जो अहंभाव जगा था, सो मेरे से तो लाखों गुणी विभूति के साथ इन्द्र भगवान् की वन्दना के लिए आया है । ससार के सामने मेरा छोटापना प्रकट हुआ ? अब इन्द्र से मैं कैसे बढ़ूँ आगे ? इन्द्र से मुझे वैर भाव से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है । किन्तु धर्म भाव से आगे बढ़ना है और उसे बतलाना है कि मैं तेरे से बढ़कर हूँ । और तू मेरे से छोटा है । अब मैं कौन सा कार्य ऐसा करूँ जिससे कि मैं उससे बड़ा सिद्ध हो सकूँ ? अब एक ही बात ध्यान में आ रही है कि मैं ससार को छोड़कर साधुपना ले लूँ ? इस बात में इन्द्र मेरी वरावरी नहीं कर सकेगा । अब मुझे एक समय का भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । उसने न रानियों से पूछा, न पुत्रों से

और न सरदारों ने ही पूछा कि मैं यह सब राजपाट और तुम लोगों को छोड़-
कर साधु बनने जा रहा हूँ। न किमी से साधु बनने का उपदेश ही लिया।
अरे, उपदेश तो हृदय में भरा हुआ है। यदि मनुष्य के हृदय में उन्नत विचार
आ जायें तो उत्थान हो जाय। और यदि नीचे विचार आ गये तो नीचे
गिरते भी देर नहीं लगती है। अपना उपदेश ही, अपने विचार ही अपने को
ऊँच अथवा नीचे बनाते हैं। इन विचारों के साथ राजा दूसरे गढ़पर चढ़ा।
यहाँ पहुँचने पर उमने छत्र, चक्र और खड्ग आदि राजचिह्नों को अलग
रख दिया। क्योंकि समवसरण का यह कायदा है, कि अपने वैभव के सर्व
चिह्न यहाँ उतार दिये जावें। अब राजा तीसरे गढ़पर चढ़ा, जहाँ पर कि
भगवान् विराज रहे थे। वहाँ पर पहुँचते ही विचार आया कि अब मुझे इन
परमाभूषणों को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यह विचार आते ही
राजा एक-एक करके उन्हें उतार कर फेंकने लगा। भाई, जिसके हृदय से
भौतिक पदार्थों के प्रति रहने वाला ममत्व भाव दूर हो जाता है, वह फिर
उनकी परवाह करेगा क्या? नहीं करेगा। अब सरदार और हाथ के अन्य
लोग देग कर विचारते हैं कि राजा यह क्या कर रहा है? राज के हाथ
अब गिर के केषों पर पड़े जो तेल से सुगंधित हो रहे थे और परावर्तित
जिनके ऊपर मछरा रही थी। राजा ने एक-एक करके वे सब उतार कर
कर दिया। साधु लोगो ने कहा—महाराज, यह क्या कर रहे हैं? राजा
बोला—मेरी आत्मा मुझे जो प्रेरणा दे रही है, वही कर रहा है। सरदारों
ने कहा—स्वामिन्, अभी आपके लिए इतना खजाना है। राजा ने
कहा—आप लोगों के लिए नहीं है किन्तु मैंने फिर से यही व्यवस्था है।
मेरे पीछे निम्नतर काल लगा हुआ है, जहाँ-तहाँ मैं जा रहा हूँ और
सुखापा आ रहा है। अब मैं इन सबसे निर्मल होना चाहता हूँ। अब मुझे
तो भरो के बीच में और न जाने (हृदय) के बीच में ही रहने की इच्छा
है। अब तो मुझे निर्भय करना है। सर्वोच्च है वह कुछ कहा-मुता। सरदार
राजा ने ऐसा भी नहीं किया। सब कहते हैं कि जिसकी इच्छा है
परमात्म समा जान है कि वह सब है कि जो ही हृदय के इच्छा है कि
मान नहीं होते हैं।

वैराग्य के प्रकार

भाइयो वैराग्य भी कई प्रकार का होता है । जैसे—चटक-वैराग्य, मटक वैराग्य, मसाणिया वैराग्य और खीचडिया वैराग्य । चारो वैराग्यो को तो खर्च खाते माडो, जैसे ही हैं । इनको बटा-खाते मे नही ले जा सकते हैं । अब चटक वैराग्य क्या है, यह सुनिये—घर मे स्त्री पुत्रादि मे जरा सी भी अनवन हुई कि बोले—आप अपना घर संभालो, मैं तो साधु बनता हू । यह कह कर साधु बनने के लिए घर से बाहिर निकले । मार्ग मे कोई साथी मिला और उसने कहा कि भाई, घर-गृहस्थी मे तो ऐसी खट-पट होती ही रहती है । दुनिया तो निसड्डी है, यहा पर नकटाई किये बिना काम नही चलता है । चलो भाई, घर चलो । इस प्रकार साथी के कहने पर पीछा घर चला आया और उधर वैराग्य भी चला गया ।

अब मटक वैराग्य को सुनिये । कही किसी स्थान पर पाच-सात लोग बैठे है और बाते चलते-चलते वैराग्य की बाते चलने लगी । किसी ने कहा कि देखते क्या हो ? आप यदि दीक्षा लो तो मैं भी तैयार हू । सामने वाला कहता है कि आप यदि दीक्षा लेवे-तो मैं भी तैयार हू । यह उनकी खाली मटक है, दीक्षा लेने वाला कोई नही है ।

तीसरा है मसाणिया वैराग्य । अल्प आयु मे किसी का मरण हो गया । उसे लेकर मसाण मे गये । वहा पर लोग आपस मे कहते है कि भाई, बडी अनहोनी बात हो गई ? देखो—जरासी उम्र मे यह वेचारा चला गया । ससार का कुछ भी सुख नही देख सका ? यह संसार असार है । इसे धूल दो और दीक्षा ले लो । इस प्रकार परस्पर मे कुछ देर तक वैराग्य की बातें करते है । इतने मे वह जलकर खाक हो गया । वहा से रवाना हुये, स्नान किये, कपडे सूखे और उनके साथ ही वह वैराग्य भी सूख गया । अब कहने लगे कि अरे, लोग तो इस प्रकार मरते ही आये हैं सो क्या घर-वार थोडे ही छोडा जा सकता है और साधुपन भी क्या लिया जा सकता है ? यह मसाणिया वैराग्य है ।

चोथा है खीचडिया वैराग्य ! कोई मुनिराज तपस्वी थे । जोधपुर जैसा

मातावागी क्षेत्र और दाता भी उत्तम उदार हृदय वाला मिल गया। मुनि-राज गोचरी में ताजे घी में बने पकवान, घृत-पूरित गीचटो और इसी प्रकार की निष्ठा नेत्रस्थानक में आये। उन्होंने अनजाने में गोचरी के पात्रों को गुलाब-रस दिया। अन्यथा वस्त्र ने टकराकर रगना चाहिए। वहां पर एक मन चला भूया व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी दृष्टि पात्रों पर पड़ गई। वह विचारने लगा कि साधुपना तो बहुत आराम का है। न कहीं जाना पड़े, न खाना पड़े और न कुछ परिश्रम का काम ही करना पड़े। और बढ़िया-बढ़िया माल गाने की मिते। हम भी अब साधु बन जाते हैं, ऐसा उसने मन में विचार लिया और उसी समय मुनिराज ने पान जाकर अपनी भावना व्यक्त कर दी। मुनिराज ने कहा—भार्य, साधुपना कष्टा बहुत है, यह ग्याडे की धार पर चलने के समान है। यदि तेरे भाव साधु बनने के हैं, तो आ जा। व्याख्यान का समय था, इसलिए स्त्री-पुरुष आते लगे। महाराज भी पाट पर बैठकर व्याख्यान देने लगे। इसी गीचटिया बैठागी ने भी व्याख्यान में बहुत चिन्ताया जो रहने लगा कि महाराज का उपदेश बहुत ठीक है। इसे सुनकर तो मेरा मन समार में उठान हो गया है, यह मसार तो बिनकुन अमार है, आदि। व्याख्यान में उसकी मा और स्त्री भी आरंभ हुई थी। लोग कहने लगे कि आज यह रात यह रहा है? ऐसी वैराग्य की बात तो आज तक हमके मुग में नहीं सुनी है? व्याख्यान के समाप्त होते ही उसने अपनी मा के पान जाकर कहा—मा ना० अब तो मैं साधुपना करूंगा। मा ने उसके मुग में अब यह बात सुनी तो सोचने लगी कि यह क्या साधुपना लेगा? यह तो खाट पर है। उसने बीदपी को पर जाकर बढ़िया भोजन बताने का इशारा कर दिया। फिर वह दिन्ना ने लगी कि आज अचानक इसे यह वैराग्य रहा मेरे पास तो क्या है? नहीं हमने मुनिराज के पानर में मात-मनाया तो नहीं देना किया है? इसे देखकर हमस भाव साधु बनने का हो गये है? जान न रहा। दटा, साधुपना सरल नहीं है। फिर भी यदि तुझे ऐसा है तो मुझ से लेना। मैं तुझे पानने वाली नहीं हू। परन्तु एक बार पर जल और परे हाथ से भोजन तो कर ले। फिर बीछे आण की दान

करना । उसने कहा अच्छी बात है मा सा० । घर को चलिये । उसे लेकर मा घर गई । घर पर बीदणी ने पहिले से ही बढिया रसोई बनाकर तैयार करली थी । इसके घर पहुचते ही बाजोटिया, थाली कटोरिया रख दी । लच्छेदार फुलके और बढिया चटपटे चार-छह प्रकार के साग परोसे, मीठा और नमकीन भी परोसा । मा पास में बैठकर पखे से हवा करने लगी । ये सब ठाठ-वाट देखकर उसके विचार बदल गये और विचारने लगा कि इतना आराम साधुओं को कहा रखा है ? वहा तो यह है कि कभी राजाशाही भोजन मिल जाय और कभी कडका भी करना पडे । हमे तो साधु नहीं बनना है । अब उसका वैराग्य कपूर के समान उड गया । अब वह खा-पीकर सीधा दुकान पर चला गया । अब आज्ञा मागने की बात समाप्त हो गई, उसकी आवश्यकता ही नहीं रही । पहिले तो वह खूब सामायिक करता था, प्रतिदिन नियम से व्याख्यान सुनने को जाता था । अब वह सब छोड दिया । दो-चार दिन के बाद उसकी गली से वे ही मुनिराज आ रहे थे और यह भी घर पर जा रहा था, तो दोनों का आमना-सामना हो गया । उसे देखते ही मुनिराज ने कहा—भाई, तुम तो साधुपना लेने वाले थे और अब तो सामायिक करना और व्याख्यान में आना भी छोड दिया है ? वह बोला—महाराज, हम तो ऐसे ही हैं । वैराग्य आकर के चला गया ।

ये चार प्रकार के वैराग्य तो ऊंचे रखने जैसे हैं, किसी काम के नहीं हैं । अब पाचवा वैराग्य है किरमिची रंग का । यदि एक बार पक्का रंग चढ गया तो फिर धोने से भी उतरता नहीं है । ऐसा ही वैराग्य दशार्णभद्र राजा को आया । तो क्या किया कि—

आया अजब उन्हे वैराग्य, राजाजी तैयारी फर डाली ।

जाना भौतिक सुख भयखान, स्वार्थ की बुनिया है सारी ।

भाई, सच्चा वैराग्य यदि आ जाय तो वह किसी को रोका हुआ रुकता नहीं है । मा-बाप, भाई-बहिन, पुत्र, या मित्र कोई भी क्यों न रोके, पर वह रुकता नहीं है । वह तो अगला मार्ग पार करके ही रहेगा । राजा दशार्णभद्र का वैराग्य बढा और उन्होंने केशो का लुचन

कर लिया और आगे बढ़ा । अब उधर एक ओर ने तो दशार्णभद्र राजा जा रहा है और दूसरी ओर इन्द्र जा रहा है । राजा ने इन्द्र का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि—

मुनो सुर राजजी, होड़ करी तो पक्षी आप निभावना ।
पीछे पग तो नाही देना, फयन किया तिस पर ही रहना ।
जन्म सफल जग मे जहेना ॥ मुनो सुर राज जी० ॥१॥
स्थाभिमान रगना अब आगे, जिससे फलक नहीं लागे ।
अतर की सद्ग्योति जागे ॥ मुनो सुर राज जी० ॥२॥

हे गुरुराज, हे इन्द्र महाराज, आपने जो मेरे साथ होड़ कर ली है, तो उमे अब बराबर निभाना । वही ऐसा न हो कि पैर पीछे दे देवें ? आप हाथियो को गजा बरके आ गये और बराबरी कर ली ! परन्तु मैं कहता हूँ कि या तो पहिले बराबरी करनी नहीं । और यदि बराबरी करनी, तो फिर पीछे पैर नहीं देना चाहिए । अब तो आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए । राजा दशार्णभद्र रहते हैं कि

आओ इन्द्र, समय लेस्या, प्रभु भक्ति मे चित्त देस्या ।
अब भीतिफता मे नहीं देस्या, फसों ने वाली रेस्या ॥

× × ×
प्रभु भक्ति भारी फरन हित त्पारी नृप करी,
सवारो जो भारी जनपति मदान्धी बन गया ।
विशोजा राजा को श्रमित कर डारा उस घडी,
तभी दीक्षा लेके सखीपति लगाया निज पगे ॥

अब आप भी मेरे साथ आ जाओ । मैं भी नाधुपना नृगा और आप भी लेवे । फिर अपन दोनों भगवान की भक्ति मे रहेंगे, जीवन को सफल करेगे और आत्म गल्याण करेगे । राजा दशार्णभद्र के इन उचनो का चाबुक् लगते ही इन्द्र की आंखे खुल गई । उन्होने सोचा कि अरे, यह तो नाधु बनने को ही तैयार हो गया है, परन्तु मैं कैसे नाधुपता लेऊँ ? मुझमे तो इगरा लेता पगलप है । इसने तो गजद का काम लिया है ? अब मैं इसको क्या उत्तर दूँ ? यह यह रहा है कि पीछे पैर मत लगाना और माँ का दूध मत

नजाना । तो मा के दूध की लाज रहे, चाहे न रहे । पर इस साधुपने का धारण करना तो मेरे से नहीं हो सकता । इन्द्र बोला—

हा, साधुरूप करूँ एता, जम्बू द्वीप भरे जेता ।

पण सजम तो नहीं ले सकता ॥१॥

अहो महाराजा, धे जीता सौबार चरण बलिहारी ॥

हे राजन् मैं साधु के इतने रूप बना दूँ कि सारे जम्बू द्वीप को भर दूँ । पर एक समय का भी समय लेकर मैं साधु बन जाऊँ, यह संभव नहीं है । मैं समय को धारण करने की सामर्थ्य नहीं रखता हूँ । राजा बोला --वस, उन्द्र महाराज, इतनी ही सामर्थ्य है ? इन्द्र ने कहा—राजन्, आप मुझे भला कहें, चाहे कुछ भी कहें । यहाँ पर आकर आप जीते और मैं हारा । आखिर इन्द्र को कहना पड़ा कि तेरी मा को ही धन्य है । इस प्रकार इन्द्र को जीत कर राजा भगवान के पास गये और तीन प्रदक्षिणा देकर भगवान से कहा—भगवन, तारो, तारो, मुझे तारो । भाइयो, देखो - राजा की भावना वन्दना करने को चलेते समय किसी थी ? वे भगवान के दर्शन करने और उपदेश श्रवण करने को घर से निकले थे । उस समय साधुपने के भाव नहीं थे । परन्तु समन्वय तक पहुँचते-पहुँचते क्या भाव बढ़े कि साधुपना ही धारण कर लिया । आप लोग भी यहाँ पर उपदेश सुनने के भाव लेकर ही घर से आये हैं । परन्तु आपने अपने भाव पीछे किसी को सभलाये हैं क्या ?

राजा दशार्णभद्र की उस प्रेरक घटना के विषय में कहा है—

जो लोग एतन्नी कि मनुष्य के मरिक्का में क्या क्या बातें भरी हुई हैं ? उत्तने विनती गति है और वह क्या क्या काम कर सकता है ? मनुष्य वह नाम कर सकता है, जिसे इन्द्र भी नहीं कर सकता है । इन्द्र तो भगवान के चरणों में सदा पड़ता ही है, किन्तु आज वह दशार्णभद्र राजा के चरणों में भी पड़ गया । आज के मनुष्य में कमजोरी भी ऐसी आ गई है कि कारगरता की बातें उसके विभाग में दूर नहीं निकलती हैं । और उसी कारण वह अपना मानवपना व्यर्थ गवा देता है । तथा कभी कभी तो वह मानवता में भी पतित हो जाता है । आप लोग स्वयं अपने को ही देखें कि आपने

हिम्मत की तो मारवाट छोटकर दिमावर में गये। वहाँ पर कितने ही लोगों की पगचपी की, रगोई बनाई और अनेक प्रकार के काम किये तो आज लयपति बन गये, या नहीं ? यदि यही बैठे बैठे कहते रहते कि जायेंगे जायेंगे तो लयपति बन जाते ? जब गये, तब लाखों-करोड़ों रुपये कमा लिये। और दूगने देण में गये तो क्या ? मार्ग में ही मृत्यु आ जाय तो वही के वही रह गये ? यह सब रात्रि में आनेवाले स्वप्न के समान है। स्वप्न आया और अनेक प्रकार की नैयागिया देखी राग-रग आए। परन्तु आँखें खुली तो क्या ? कुछ नहीं है। मनार का यह सब कारोबार भी एक स्वप्न ही है। जाग्य मिचौनी के बाद यहाँ भी कुछ नहीं है। वह रात का स्वप्न पाच दण्ड मिनट का जाता है। और यह स्वप्न दम, पचाम या मो जप का होता है। हमारा जितना घटा जगीर है, जितनी बड़ी बुद्धि है। परन्तु मरने के बाद भी कुछ ? क्या ? नहीं, कुछ नहीं है। फिर तो मार्ग सामना ही सुनसान हो जाता है। यह जगीर एक मिट्टी के पुतले के समान है। स्वप्न यह ही है और यह भी है। किन्तु फिर भी स्वप्नयन इस मनार में नार किया जा सकता है। यदि मार्ग लेने वाला चतुर हो तो प्रत्येक स्थान में प्रत्येक वस्तु में ले सकता है। अरे, नेहरूजी को जेल में बन्द कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, तो उन्होंने वहाँ पर भी मार्ग निराला और एक पुस्तक लिख दी—'मेरी जेल यात्रा'। और वहाँ भी साहित्य का सज्जन किया, जहाँ मूर्तों का कुचन था, और उसी अनन्तर वाले ही मरा सुनने को मिलती थी। भाई, वह तो कुछ लोगों के लिए कुछ समय की जेल है। और यह मार्ग सारा भी का जेल पाना है। कहा है कि—

एक रयनि अपेरी बिजली समझेजी एक बंदी बंद में रहते थे,
सफ़ीत गिरी पररायत सूते, बंदीवान् इस कहते थे।
सब ही निश्चये यह है मार्ग जो यह जदतर नहीं आने पा,
पटुत भस्मा, पण जरा सेटके, है इरादा जाने का ॥
जे निश्चया ते पर सो पहुँचे जी, सूताते जजोर रजा।
बच है मार्ग, बच वह निश्चये, इस रीते जगदासी पटा।

मत जानो जग सच्चा, है यह कच्चे से कच्चा ।
 वीर तणी है वाचा, आता नहि अवसर फेरी ।
 तुम भाग चलो तो कहो जी प्यारे, आगे नहीं मिलती सेरी ॥

एक बड़ा भारी शहर है । उसमें जेल भी है और महल भी हैं । सपूतो के लिए महल है और कपूतो के लिए जेल है । दोनों पर ही पहरा लगता है । उस जेल में सैकड़ों कैदी सड़ रहे हैं, दुख पा रहे हैं, उनकी स्वतन्त्रता छिन चुकी है और परतन्त्रता में पड़े हैं । प्रकृति ने साथ दिया, मेघ-घटा आई और जल बरसा । इससे जेल की एक ओर की सफ़ील गिर गई । इधर पहरेदार नींद में बेखबर सो रहे हैं । ऐसे समय में एक वृद्ध कैदी ने हित भावना से प्रेरित हो कर कहा—भाइयो, जागो, चेतो और भाग जाओ । इस समय तुम्हारे जीवन का यह सबसे सुन्दर और सुनहरी अवसर आया है । इससे लाभ उठा लो । सौभाग्य से प्रकृति ने यह स्वर्ण अवसर दिया है । इस समय जिधर से निकलना चाहो उधर से निकल जाओ । यदि एक बार इस जेल से निकल गये तो फिर पहरेदारों के हाथ में नहीं आओगे । वृद्ध की यह हितकारी बात सुन करके भी वे सोते हुए कैदी बोले—बाबा, तेरी बात तो सही है । परन्तु हम लोग कितने ही दिनों से गर्मी में तप रहे हैं । प्रकृति ने यह वर्षा बरसाई है तो ठडी ठडी हवा की लहरे आ रही है । अभी तो रात बहुत बाकी है । अतः अभी घटे-दो घटे सुख की नींद सो लेने दो, जरा आराम कर लेने दो । बाद हम लोग बाहिर निकल जायेंगे । वयोवृद्ध कैदी ने फिर कहा कि आराम मतकरो और यहा से निकल जाओ । यहा से बाहिर निकल जाने के बाद जीवन भर खूब आराम करना । परन्तु उन कैदियों ने कहा—बुड्ढे, हम लोग तेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं । हम तो पहिले आराम करेंगे और फिर यहा से जायेंगे । उन कैदियों में जो समझदार थे, उन्होंने बुड्ढे की बात मान ली और तुरन्त निकल भागे । जो निकल गये, वे तो स्वतन्त्र हो गये । परन्तु कुछ ने बुड्ढे की बात नहीं मानी और आराम में पड़े रहे । वे जब सो ही रहे थे तब पहरेदारों की नींद खुल गई । उन्होंने देखा कि जेल की सफ़ील गिर गई है, तो एक दम विसिल दी—सीटी बजाई

कि खतरा है। विसिल के सुनते ही फौज आगई और उसने जेल के चारो ओर घेरा डाल दिया। अब आप बतावें कि उन आराम करने वाले कैदियों को अब कब तो मौका मिलेगा और कब वे वहा से भागेंगे ? समझाने वाला क्या मूर्ख था ? और आप लोग क्या हैं ? यह नरक रूपी जेल है और पुण्य-वानी रूपी मफील गिरी और मनुष्य का भव मिल गया। अब बुढ़े कैदी के समान गुरु महाराज कहने लगे कि 'बुझ बुझ' जाग, जाग, बोध को प्राप्त कर। फिर यह अवसर नहीं आने वाला है। अब आप कहते हैं कि महाराज, मच कहते हो। परन्तु अभी तो बालपना है, खेलने का समय है। मुनिराज ने कहा कि ठीक है। अब आगई जवानी, तो गुरुदेव ने फिर चेताया कि अब तो चेत जाओ। सुनकर आप कहने लगे कि भोले हुए हो महाराज, अभी तो हमें कुछ भी नहीं सूझता है कहा है कि—

पगड़ी झुकाय प्यारो टेडो-टेडो चाले।

जवानी का जोर माहे मूँछो बल घाले।

ते तो हाय जवानी दगो दे दियो रे।

नर भव निकम्मो गमाय दियो रे।

प्रभु भजवे को लाहो नहीं लियो रे॥

भाई, जवानी आई तो हड्डियों में करार, खून में जोश, बोली में जोश, पपड़े पहिने वे भी चुस्त वे भी जोश के। और पग रखियें भी चढ़चू-चढ़चू बोलें, तो वह फिर क्यों नहीं कढक बोले ? जवानी में आखें चढ़ गई सातवें आसमान पर कि बस, मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई दूसरा नहीं है। पर भाई, इतना अहंकारी मत बन। यदि बुढ़ापे की लपेट में आ गया, तो सब जल जायगा। कहा है कि—

ओ चटको चार दिनों को, चेतन तटको छोड़ परोनीरे।

पटको काल तणो है छोटी सटके धमं करोनीरे।

देख, यह चटक और मटक, यह नन्दरा और मिजाज केवल चार दिनों का है। वह भी पुण्यवानी पोते हाँवे तो चन्दता ही है। भाई, जवानी गई और बुढ़ापा आ गया। यदि फिर भी नहीं मानेगा, तो पहिले आया बुढ़ापा,

फिर आया कुढापा, फिर आया अधापा और फिर आ गया भुढापा । लोकोक्ति भी है कि 'साठा बुद्धि नाठा' । बुढापा आते ही और साठ वर्ष का होते ही बुद्धि निकल जाती है और अक्ल मारी जाती है । फिर तो आप लोग ही अपने बड़ेरो से कहने लगेंगे कि चुपचाप क्यों नहीं पड़े रहते ? दिन भर क्या कट-कट किया करते हैं ? भाई, फिर तो बुढापे में सारी बातें आ जायेगी । फिर भगवान् की वाणी सुनने का मौका मिलेगा क्या ? जैसे जेल में कैदी पड़े हुए सड़ते रहते हैं, वैसे ही तेरी भी बुढापे की जेल में पड़े पड़े जिन्दगी पूरी हो जायेगी ? इसलिए कवि कहता है कि इस जेल से निकलना होवे तो निकल जा, अभी निकल भागने का अवसर है । नहीं तो फिर चौरासी लाख योनियों की जेल बड़ी लम्बी है । फिर वहाँ से निकलना बहुत कठिन है और मनुष्य भव पाना तो और कठिन है । परम सवेगी प० दौलतराम जी कहते हैं कि—

दौलत समझ, सुन, चेत, सयाने, काल वृथा मत खोवे ।

यह नर-भव फिर मिलन कठिन है, जो समकित नहि होवे ॥

अरे प्राणी, अब भी इस बुढापे में भी समझ जा, चेत जा । हे सयाने, चतुर मनुष्य, तू समय को वृथा मत खो । यदि तूने समकित प्राप्त नहीं किया, तो फिर इस मनुष्य भव का पाना बहुत कठिन है । वे आगे आप लोगों को सम्बोधन करते हुए फिर भी सावधान करते हैं कि—

यह मानुष पर्याय, सुकुल, सुनिवौ जिनवानी ।

इह विध गये न मिलें सुमणि ज्यो उदधि-समानी ॥

अरे भाई, जैसे कोई हाथ आई हुई उत्तम चिन्तामणि यदि असावधानी से समुद्र के बीच में गिर जाय और पानी में समा जाय, तो जैसे उसका मिलना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार हाथ में आई यह मनुष्य पर्याय, यह परम पवित्र जिनवाणी का सुनने का अवसर मिलना भी वैसा ही कठिन है ।

भाइयो, यदि आप लोगों को पर भव का कुछ भी खटका होवे तो तैयार हो जाओ और धर्म के लिए केसरिया वाना पहिन लो । देख जो दशार्णभद्र

ने लिया केमरिया बाना तो माधुपना लेकर के भी बैठे नहीं रहे । गृध्र जी-दान
कमाई भेली की कि फिर पीछे लौटने का काम ही नहीं रखा । काम करने
का वही आनन्द है । ५० दीनत रामजी आप जैसे भव्य जीवों को सम्बोधित
हुए और भी कहते हैं कि —

यह राग आग वह सदा, तातें समामृत सेइये,
चिर भजे विषय पपाय अब तो त्याग निजपद देख्ये ।
कहा रच्यो पर पदमे, न तेरो पद यह क्यो दुष्ट सहै ।
अब दोल होहु सुखी स्व पद रचि, दात्र मत चूसो यहै ॥

हे भव्य प्राणी, मतार में रहने हुए यह पंचेन्द्रियों ने विषयों को पान की
रागरूपी आग मदा जल रही है, उसे शान्त करने के लिए तो नमता-मात्रापी
अमृत का ही तू सेवन करे । अनादिकाल में तूने इन विषय जी-वपायों का
सेवन किया और उनका सेवन करते हुए तूने अनन्तकाल त्रिता दिया है । अरे,
अब तो इन विषय-कपायों को छोड़, इनका त्याग कर जी-अपने निजपद
मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न कर । मतार के इन पर पदा में तू क्यों रुक
रहा है ये तेरे नहीं हैं । फिर क्यों इनके पीछे पड़कर के दुःख को मह रहा
है । दीनतराम जी, अपने आपको सम्बोधित करने के बहाने सब लोगों को
सम्बोधित करते हैं कि उन सब सप्तदों को छोड़कर और अपने आत्मपद में
रमकर सुखी बन जा । इन दात्र को, मोके को मत चूस ।

भाइयो आज भादवा बदी वाला है मित्रियों के दृष्ट दान्त है जी-कन
तेरम है । कहा है कि 'अनपूछया मुहान भला, कं तरम के तीज' । यह तो
दिना पूछा हुआ मुहान है । यह त्रिवाह-गादी का नहीं मरान, मोठ जी-
पू पसी का नहीं है । परंतु यह आत्म-वन्द्याण का मुहान है । त-में पशुपत-
पदोपिगाल के जाठ रिह है, अब उनके गठ विभाज कर लेता जाहिम ।
एक दिन नानाविध का रंगी, एक दिन दया-नाशन का रंगी, एक दिन
पीपप का, एक दिन क्षमा का, एक दिन जाहिमा का, एक दिन परोक्षका
का, एक दिन समस्त का, एक दिन आदम दिह ह सरावरी का, नाना
भर का सादा-लेवा मिताम का दिन है । मेरा तो आप सब लोगों से सादर

पूर्वक यही कहना है कि इन दिनों में खूब धर्म की अभिवृद्धि करना, और खूब सेवा करना । जनता भी इन दिनों विशेष रूप से आयगी । इसलिए उसकी सेवा में तैयार रहना, जिससे कि व्याख्यान में किसी प्रकार की गड़-बड़ी नहीं होने पावे । उस समय सवर करके काम करना । व्यवस्था ठीक रखने से सबको व्याख्यान सुनने का मौका मिलेगा । भाई कल से धर्म का मेला है तो झुल्ला-गुल्ला भी होगा । फिर आप लोग कहेंगे कि महाराज, लाउडस्पीकर पर बोलो । पर मैं तो न पहिले बोला हूँ और न आगे बोलूँगा । इसलिए सब भाई-बहिने अत्यन्त शान्ति के साथ सुनें, जिससे सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो । तथा व्याख्यान के समय से पूर्व ही जल्दी आना और सकड़ाई में बैठना, ताकि सभी आने वाले बैठ सकें । और आपस में बातचीत मत करना, सब मौन धारण कर लेना, तभी निराकुलतापूर्वक आपकी सामायिक भी सधेगी और व्याख्यान सुनने का आनन्द भी प्राप्त होगा ।

वि० सं० २०२७ भाद्रपद कृष्णा १२

जोधपुर

७

धर्म, यह वीरो का है

गज्जनो, अभी आपके सामने मुनि रूपचन्द जी ने अर्जुन मानी रा अधिकार सुनाया । यदि इस आख्यान पर आप लोग गहराई से विचार करें तो शायद होगा कि भगवान् महावीर का हृदय कितना विज्ञान या जैन धर्म की यह उदारता रही है कि उसने यह कभी नहीं कहा कि जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का ही धर्म है, या किसी जाति विशेष का, या किसी प्रमुख कुल का धर्म है । अथवा किसी की धरोहर ही है । परन्तु भगवान् ने सबके सामने यही कहा कि जो भी व्यक्ति शुद्ध हृदय से इसे स्वीकार करना और धारण करना चाहे, वह स्वीकार कर सकता है और इसे धारण कर अपना उद्धार कर सकता है ।

आप लोग देखिये—भगवान् ने हृदय की इसी विज्ञानता से क्षत्रिय जाति के अनेक मुनि बनाये, ब्राह्मण जाति के, वैश्य जाति के और शूद्रजाति के भी अनेक गिण्य बनाये । इनमें सबने निकृष्ट समझे जाने वाले वर्णों के फलें या मान खाने वाले चाण्डाल कुल में जन्मे व्यक्ति को भी जैन धर्म स्वीकार करने में इनकार नहीं किया । किन्तु कहा कि तुम्हें भी धर्म धारण करने का अधिकार है ।

धर्म में भेद की सीढ़ियाँ क्यों ?

इस पर हम देखते हैं भगवान् महावीर के समय में ही ब्राह्मणों का मन्दिर

अधिक बोलबाला था । उनका उस समय धर्म के ऊपर एक छत्र शासन था । उस समय ब्राह्मणों ने यहाँ तक कानून बना दिये थे कि—

न शूद्राय मतिं दद्यान्तोच्छिष्टं न हविस्कृतम् ।

न चास्योपदिशेद्धर्मं न चास्य व्रतमादिशेत् ॥

यश्चास्योपदिशेद्धर्मं यश्चास्य व्रतमादिशेत् ।

सोऽसवृत तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते ॥^१

अर्थात्—शूद्र के लिए ज्ञान नहीं देना चाहिए, न यज्ञ का उच्छिष्ट और हवन से बचा हुआ भाग, और न उसे धर्म का उपदेश ही देना चाहिए । यदि कोई शूद्र को धर्मोपदेश और व्रत का आदेश देता है, तो वह शूद्र के साथ असवृत नामक घोर अन्धकारमय नरक में जाता है ।

शूद्रों के लिए तथा स्त्रियों के लिए वेद पढ़ने का स्पष्ट निषेध था—
'स्त्री शूद्रौ वेद नाधीयेताम्' । किन्तु शूद्रों के लिए तो ब्राह्मणों ने यहाँ तक व्यवस्था कर रखी थी कि जिस गाव में शूद्र निवास करता हो, वहाँ पर वेद का पाठ भी न किया जावे । यदि धोका देकर, वेप-बदलकर कोई शूद्र वेद-ध्वनि को सुनले तो उसके कानों में गर्म शीशा और लाख भर दी जावे । और यदि वह वेद-वाक्य उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा का छेद न कर दिया जाय । तथा वेद-मन्त्र याद कर लेने पर उसके शरीर के दो टुकड़े कर दिये जावे ।^२

१ वशिष्टस्मृति १८।११-१३

२ अथ ही अस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां श्रोत्र-प्रतिपूरण-मुदाहरणे जिह्वा-च्छेदो धारणे शरीरभेद । (गौ० सू० १।४)

टीका—अथ हेति वाक्यालङ्कारे । उपश्रुत्य बुद्धिपूर्वकामक्षर ग्रहण मुपश्रवणम् । अस्य शूद्रस्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपु-जतुभ्यां त्रपुणा शीसकेन जतुना च द्रवीकृतेन श्रोत्रे प्रतिपूरयि तव्ये । स चेद् द्विजातिभिः सह वेदाक्षराण्युदाहरे दुच्चरत्, तस्य जिह्वाछेद्या । धारणे सति यदाऽन्यत्र गतोऽपि स्वय-मुच्चारयितु शक्नोति, ततः परश्वादिना शरीर मस्य भेद्यम् ।

(गौतम धर्म सूत्र, अ० ३ सू० ४ टीका । पृष्ठ ८६-६० । पूना संस्करण वर्ष १९३१)

उन प्रकार धर्म के ठेकेदार लोगो ने मानव-मानव के बीच धर्म के नाम पर भेद की दीवारें गड़ी कर दी थी। उस समय में अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा थी। इसी अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए और धर्म के मामले में सबको समान अधिकार दिलाने की दृष्टि में भगवान ने स्पष्ट रूप में घोषणा की कि जैन धर्म को किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार कर सकता है। धर्म के विषय में सबको समान रूप में अधिकार है। कहो भाइयो, क्या अधिकार नहीं है ? है। जो करना चाहे, उसको ही अधिकार है। ऐसा तो वे लोग ही यह नवते हैं कि हमको अधिकार है और इनको नहीं है—जो कि जाति और कुल के मद्द में उन्मत्त हो रहे हो। जो मत्ता के लोलुपी हो, और दूसरों को नीचा बताना चाहते हो। किन्तु जिनका हृदय विशाल है, जो समस्त समाज को अपना कुटुम्ब मानते हो, उनके मुख से ये शब्द नहीं निकल सकते कि अमुक या धर्म-सेवन का अधिकार नहीं है। कहा भी है—

अथ निज परोवेति गणनालघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह मेरा है और यह पराया है, ऐसी गणना तो क्षुद्रहृदय वाले मनुष्य ही करते हैं। जिनका हृदय उदार है, चरित उदार है, उनके लिए तो सारी पृथिवी ही एक कुटुम्ब के समान है।

क्या गुड़ पाने में जाति का भेद चलता है ?

भाइयो, जो तलवार जमीन पर पड़ी हुई है, उसे उठाने का तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। परन्तु उसे उठा सही सकता है जि जिसमें हाथ भी मजबूत हो, जिसके नीचे में शक्ति हो और जिसे शत्रु पर प्रहार करने की बला आती हो। मैं आपसे पूछता हूँ कि गुट और दायज मानने का अधिकार क्या शक्ति को ही है ? क्या द्रावण, वैश्य और शूद्र को उनके माने का अधिकार नहीं है ? नहीं, सबको समान रूप में मानने का अधिकार है। गुट, एगोट, शत्रुता, मित्रता और अनृत ये सभी भीटे पदार्थ हैं। इनसे हमने हमने

खाओ—तब भी ये मीठे हैं और रोते-रोते खाओ—तब भी ये मीठे ही प्रतीत होंगे क्योंकि उनका स्वभाव मीठा है, वह उनमें से कैसे जा सकता है ? इसीप्रकार इस धर्म को जो भी धारण करेगा, वह तो सभी देशों में और सभी कालों में मीठा अर्थात् सुख का देने वाला ही रहेगा । क्योंकि सुख को देना उसका स्वभाव है । इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि 'धर्म सर्व सुखाकर' अर्थात् धर्म सर्व सुखों का भंडार है और सभी को सुख का दातार है, भले ही उसे धारण करने वाला किसी भी जाति का और किसी भी देश का क्यों न हो ? इसलिए इस जैनधर्म को जो भी स्वीकार करना चाहे, वह निःसंकोच भाव से स्वीकार कर सकता है । परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा प्राणिमात्र का हितकारी सुखकारी और प्रेय (स्वर्ग) श्रेय (मोक्ष) का देने वाला विश्व-धर्म पाकर के भी कितने ही लोग इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं ?

सत्य धर्म को पाकर भी....

भाइयो, जग विचार तो करो कि कोई मनुष्य हाथी के होदे पर बैठा है, छत्र लग रहा है, दोनों ओर से चवर ढोले जा रहे हैं और उसकी सवारी बाजार में से होकर निकल रही है । उसने रास्ते में उस समय एक गधा देखा । उसे देखकर वह व्यक्ति विचार करे कि गधे की सवारी कैसी होती है ? यह तो करनी चाहिए ? क्या उसका ऐसा सोचना उचित है ? और क्या लज्जा-जनक नहीं है ? घृणास्पद और निन्द्य नहीं है ? अरे भले आदमी, जब तुझे हाथी की सवारी मिल गई, तब फिर गधे की सवारी की क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्ता है ? यह तो उसकी निरी मूर्खता है । इसी प्रकार जिसको मखमल और रेशम के कपड़े पहिनने को मिल गये, तो फिर वह टाट और जूट के कपड़े पहिनने की भावना क्यों लाता है ? जिसको हलुआ-पूड़ी खाने को मिल रही है उसे ज्वार और बाजरे की रोटी खाने की क्या दरकार है ? इसी प्रकार जब आप लोगों को ऐसा उत्तम से उत्तम वीतराग देव का सर्व-हितैषी विश्व धर्म अनन्त पुण्यवानी से मिल गया, तो फिर इधर-उधर कुदेवों में भटकने की ओर उनसे याचना करने की क्या

खुली रखते तो वे लोग हमारी दुकानों में धूल डालते, तोड़-फोड़ करते और माल का नुकसान कर देते । इसलिए बन्द करनी पड़ी । परन्तु भाई, यह भी कोई बन्द रखना है ? जबर्दस्ती से बन्द कराई गई हैं । पर मैं तो यही कहूँगा कि अपनी इच्छा से त्याग किया जाता है, वही सच्चा त्याग है । बलात्कार से किया गया त्याग, त्याग नहीं कहलाता है ।

भाइयो, किसी से लड़ना-झगड़ना नहीं और अपने गन्तव्य पथ पर स्वतंत्र रूप से चलते रहना ही हमारे लिए सुखद और हितकारी है । दूसरे की इच्छा पर निर्भर रहकर जो कार्य करते हैं, वह ठीक नहीं । क्यों जब उसकी इच्छा नहीं होगी, तब नहीं करने देगा । इसलिए हमें स्वयं विवेक-पूर्वक अपने करने योग्य कार्यों का निर्णय करना चाहिए और तदनुसार चलना चाहिए । यदि हम सत्य मार्ग पर चलें तो हमें कोई रोक नहीं सकता है । जब भी कोई समाज, देश, धर्म, या अपना निजी कार्य आवे, तब हिम्मत रखना चाहिए । बिना हिम्मत के न कीमत रहती है और न गौरव ही रहता है ।

शक्ति से ही गौरव मिलता है

जोधपुर नरेश महाराज भीमसिंह जी को बादशाह ने दिल्ली के दरबार में बुलाया गया । उस समय बादशाह ने इनकी हिम्मत की जाच करने के लिए पूछा—महाराज भीमसिंह, आपको यह 'कमधज' की पदवी किसने दी है ? उन्होंने उत्तर दिया—बादशाह सलामत, यह पदवी किसी और ने नहीं दी है । इसे तो हमारे पूर्वजों ने, हमारी हिम्मत ने और हमारी शूर वीरता ने दी है । भाइयो, आप लोग इसका अर्थ भी जानते हैं ? इसका अर्थ है कि रणक्षेत्र में लड़ते हुए जिसका शिर शत्रु के प्रहार से कट जाय, फिर भी जो घड़ से लड़ता रहे, उसको कहते हैं—'कमधज, या (कबन्ध)' बादशाह ने फिर पूछा—भीमसिंह, क्या आज भी कोई इस प्रकार से लड़ने वाला है ? यदि है तो ऐसे वीर पुरुष को मेरे सामने लाकर हाजिर करो ! अन्यथा तुम्हारी यह पदवी समाप्त कर दी जायगी । तब भीमसिंह ने कहा—दुजूर, आप समाप्त कैसे करेंगे—जबकि मैं वैसे वीर पुरुष को लाकर खिदमत में पेश करूँगा ।

सरदारो ने रात भर मे सोच ही लिया होगा ? अब इस 'कमधज' की पदवी को कायम रखने के लिए कौन तैयार है ? महाराज की यह बात सुनते ही दरबार मे फिर सन्नाटा छा गया । तब महाराज ने कहा—क्या सभी की शेखी निकल गई ? क्या हमारे दरबार मे अब कोई हिम्मत वाला नहीं है ? अब क्या इस पदवी को रखने के लिए मुझे ही सिर देना पडेगा ? जब आप लोगो मे से कोई भी तैयार नहीं है, तब इस पदवी की आन रखने के लिए मुझे तो सिर देना ही पडेगा । मैं अपने जीते जी इस पदवी को खत्म नहीं होने दूंगा ।

ज्योही महाराज के मुख से यह ललकार सुनी तो कुवर सुमेरमिह से नहीं रहा गया । उसका खून खौल उठा । उसने खडे होकर पूछा—महाराज, क्या बात है ? उन्होने बताया कि कोई अपना सिर उडाकर लडने के लिए तैयार हो तो 'कमधज' की पदवी कायम रह सकती है अन्यथा नहीं यहा पर तो कोई तैयार नहीं दिखता है । सार दरबार सिर लटका करके बैठा हुआ है । मालूम होता है कि कोई राठौड नहीं रहा है । जब राठौड ही खत्म हो गये तब राजपूतो का गौरव ही खत्म हो गया । वह मेडतिया चादावत इस बात को सुन सकता था ? कभी नहीं । वह तत्काल खडा हो गया और बोला—क्या यह तावेदार आपकी चुनौती को स्वीकार कर सकता है ? यदि इस तुच्छ सेवक को आज्ञा हो तो मैं अपने सिर को उडा करके लडने के लिए तैयार हूँ । यह सुनते ही सब पूछने लगे कि यह कौन है ? उन्हे बताया गया कि यह कुडकी का राजकुमार है । महाराज ने उसकी वीरता और हिम्मत की सराहना की और कहा—नौजवान, तुम अभी शादी करके मुजरा करने के लिए आये हो । अभी तुम्हारे ओठो का दूध भी नहीं सूखा है । फिर तुमने इतने भारी काम को करने की हिम्मत कैसे कर ली ? तुम अपनी बात पर सोच-विचार कर लो । तब उसने उत्तर दिया कि—

सोचे सो क्षत्रिय नहीं, करे वखत पै काम ।

महाराज, क्षत्रिय सोचता नहीं है, बल्कि वह कर गुजरता है । सोचने वाले तो महाजन लोग होते हैं । यदि क्षत्रिय सोचने बैठेगा तो फिर भूमि

बढाये और चरण-स्पर्श करके उन्हें आदर के साथ सुख-शैथ्या पर बैठाया । कुछ प्रारम्भिक बातों के पश्चात् उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा—पतिदेव, आज आपके मुख-मण्डल पर यह अद्भुत रूपश्री कैसे दृष्टि गोचर हो रही है । इतना उल्लास तो मैंने परणते समय भी नहीं देखा था । तब कुमार ने बड़े प्रेम से कहा—राजदुलारी, मैं राज-दरबार के सामने यह प्रतिज्ञा लेकर भाया हूँ । मैंने महाराज की चुनौती को स्वीकार करते हुए यह बीडा उठाया है । कहो रानी, मेरी इस प्रतिज्ञा से तुम्हें खुशी हुई, या नहीं ? कुवरानी ने मुस्कराते और लजाते हुए कहा—धन्य है आपकी वीर-प्रतिज्ञा को । आपने राठीड वंश का नाम उज्ज्वल कर दिया । सारे क्षत्रियवंश की शान रख ली । आपने बहुत उत्तम कार्य किया है । अपनी पत्नी के ये वीरता भरे वचन सुनकर कुमार आनन्द से गदगद हो गया और हर्ष से उसका हाथ पकड़ कर दवाते हुए बोला मगर मुझे कुल पन्द्रह दिन की मुहलत मिली है । यह सुनकर कुवरानी ने कहा—नाथ, मुहलत तो कायरों के लिए होती है जिनके हृदय में वीरता की सरिता प्रवाहित हो रही हो, उन्हें तो एक दिन की भी मुद्दत वर्दाशत नहीं होती है । 'कमधज' की पदवी को कायम रखने के लिए आप सहर्ष अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कीजिए और आपके आशीर्वाद से आपके पीछे मैं सती होने के लिए तैयार हूँ । भाइयो, भारत की वीरागनाएँ भी वीरों से कभी पीछे नहीं रही, बल्कि शूरवीरता में आगे ही रही हैं ।

ओ मारवाड के भोले चेलो, टेडी पगडी बाधने-वालो, क्या कही ऐसा वीर मिलेगा ? और उस मरुधरा के वीर को धर्मपत्नी भी कैसी वीरागना मिली ? जिसने कह दिया कि हम को मुद्दत की जरूरत नहीं है । दूसरे ही दिन कुमार के लिए घोड़े की और कुंवरानी के लिए रथ की तैयारी हो गई । यथा समय माता-पिता को नमस्कार करके वे दोनों चलने के लिए उद्यत हुए । तब माता-पिता ने कहा मेरे लाडले वीर कुवर, हम भी तेरी वीरता को देखने के लिए साथ चल रहे हैं । तब कुवर ने कहा—मेरे पूज्य माता-पिताजी, आप कृपा करके यही विराजे । क्योंकि उस समय यदि मेरा मन आप में और आपका मन मुझ में रह गया तो इस पुनीत कार्य में विघ्न

लगा—जहापनाह, हमे मारने वाला कौन है ? मैं स्वय ही अपनी आन, बान और शान लिए मरने को हाजिर हुआ हू । तब बादशाह ने कहा—ओ शेर दिल, आज ही तुम्हारा इम्तिहान ले लिया जाय क्या ? सुमेरसिंह बोला—हा, आज ही ले लिया जाय । यह सुनते ही सारे दरबार मे सन्नाटा छा गया । सब लोग आपस मे काना फूसी करने लगे कि यह कैसा क्रूर-हृदय बादशाह है जो ऐसे बहादुर बच्चे को मरवाने के लिए तैयार हो रहा है ?

अब क्या था ? बादशाह की ओर से सारी तैयारी करा दी गई । मैदान मे तम्बू-रावटिए लगा दिये गये ? शमशीरो का पहरा लगवा दिया गया । सबके बीच मे उस कुवरानी का रथ जाकर खड़ा हो गया और उसके पास ही सुमेरसिंह हाथ मे तलवार लेकर जा खड़ा हो गया । यह दृश्य देखने के लिए दिल्ली नगर-निवासी उमड़ पड़े । सब इस लोम-हर्षक दृश्य की चर्चा कर रहे थे ।

निश्चित समय पर बादशाह सलामत वहा पहुँचे और कहा—अरे सरदारो, जाओ और इस लडके का शिर धड से जुदा कर दो । सरदार नोग धीरे-धीरे एक-एक करके वहा पहुँचे जहा पर कि सुमेरसिंह खड़ा था । उसने सिंह के समान गर्जना करके कहा—हे उपस्थित सरदारो, जब मेरा शिर उड़ जाय, उस समय आप लोग एक स्वर मे कह देना कि (वाह राज-पूती । वाह राजपूती, वाह राजपूती । इस प्रकार तीन आवाजे मेरे कानो मे आनी चाहिए । वे सभी सरदार उस नर-सिंह के पास पहुँचे । तब सुमेरसिंह ने वीरता भरे शब्दो मे कहा—मेरा सिर उड़ा दो । इतना सुनते ही उन सरदारो के हाथो से तलवारें नीचे गिर गई । तब वे सरदार कहने लगे कि इस वीर को कैसे मारे, इस नौजवान को हम कैसे मारे । अरे पेट पापी, हमे भी कैसा नीच काम करना पड़ रहा है ? तलवारे हमारे हाथो छूट-छूट जा रही है, फिर भी हम इस नृशस कार्य को करने के लिए मजबूर किये जा रहे है ।

लोगो की तलवारे नीचे गिरते देखकर सुमेरसिंह ने कहा—सरदारो, यह काम आप लोगो मे नहीं होगा । यह अब मुझे ही करना होगा । तब उसने 'जय भवानी' कहकर इतने जोर मे तलवार अपनी गर्दन पर मारी कि

ज्ञाकता है, किन्तु सिंह के समान तुरन्त सबसे आगे छलाग मारता है । सुमेर सिंह ! तुम वास्तव मे अपने कर्तव्य के निर्वाह करने मे सुमेरु पर्वत के समान अचल सिंह की तरह निकले और तुम्हारी इस गुण-गाथा को जब तक ससार रहेगा, तब तक वीर-पुरुष गाते रहेंगे । उसी दिन ७० खा ७० उमराव थे सो ७० खा ७२ उमराव कहलाए ।

कायर धर्म को नहीं पाल सकता

धर्म-प्रेमियो, तुम्हे धर्म की साधना करने से कौन रोकता है ? दुनिया कहती है कि 'भाटा गोला और मिया ढीला' । अर्थात् कोई कहने वाला मिल जाय तो कायर व्यक्ति कह देता है कि 'अच्छा साहब' मैं नहीं करूंगा । जिन्हे धर्म की लगन नहीं है, वे ही दूसरो के मना करने पर धारण किये हुए धर्म को छोड़ते हैं । किन्तु जो वीर वाका होते हैं वे किसी के कहने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते हैं और स्वीकृत व्रत-नियमादि को यथाविधि पालन करते हैं । घर के काम मे तो भौतिक स्वार्थ भरा हुआ है, उसे तो मन से, या बिना मन से भी करना पड़ता है । परन्तु धर्म की तो अलूनी शिला है । इसके तो फल भविष्य मे मिलेंगे । आज दुनिया कहती है कि 'यहा मीठा तो आगे कुण दीठा ।' अरे भाई, यहा मजा ले लो । आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह किसने देखा है । ऐसा कहने वाले और मानने वाले कायर पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को नहीं पालन कर सकते हैं ।

सेठ सुदर्शन ने अपनी ली हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से पालन किया । इसका परिणाम क्या हुआ कि सुदर्शन के उपदेश से अर्जुनमाली भी धर्मात्मा और प्रतिज्ञाशील बन गया । यद्यपि वह ११४१ मनुष्यो को मार चुका था, तथापि सुदर्शन सेठ के योग से ऐसे हत्यारे को भी तिरने का अवसर मिल गया । सुदर्शन सेठ की सत्सगति ने उसे धर्मात्मा बना दिया । कहा भी है---

लाखो पापी तिर गये सत्सग के प्रताप से,

लोहे ने सगति फरीं, पारस से कंचन हो गया

विघ्न विपदाएं सभी गुरु भक्ति से सब खोगया,

यदि पारम पापाण से लोहे का स्पर्श हो जाय, तो वह सोना बन जाता

का सशय करने की आवश्यकता नहीं है। इस कर्म सिद्धान्त के अटल नियम के अनुसार भले कार्य का भला फल अवश्य ही मिलेगा। अतएव आप लोग धर्म-साधना के लिए तैयार हो जावें। ऐसा न हो कि यहाँ मेरे सामने तो कह दिया कि हा महाराज, तैयार हैं और पोल से बाहिर निकलते ही जोश ठडा पड जाय। यदि यहाँ से बाहिर निकलते ही जोश ठडा पड जाता है तो वह जोश नहीं है वह तो गैस है। जैसे एंजिन रेल्वे स्टेशन से रवाना होते हुए धुआ छोडता है, वह अग्नि से बनी गैस के रूप में है। उस गैस के समाप्त होते ही एंजिन भी ठप्प हो जाता है। आप लोगो के पेट में भी गैस की बीमारी हो जाती है, जिससे भोजन पचता नहीं है और खून भी नहीं बनता है। अतः गैस को हटाओ और जोश को अपने हृदय में भरें। गैस के हटने और जोश के आने पर सब काम यथाशीघ्र सम्पन्न होने लगेंगे। इसलिए धर्म पर आप लोग पूर्ण श्रद्धा करें। श्रद्धा भी अनुपम फल देती है। जैसा कि कहा है—

कीजे शक्ति-प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा करे।

दीपत श्रद्धावान्, अजर अमर पद भोगवै ॥

आप लोग धर्म पर श्रद्धा रखेंगे तो एक दिन आप भी अजर अमर शिव पद के सुख भोगेंगे।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ३

जोधपुर

बिना काम नहीं चल सकता है। बस, जैसे आपका काम प्रतिदिन खाये बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार ये बातें सुनाये बिना भी नहीं चल सकता।

समय समय की राग

आत्मसिद्धि के लिए त्याग ही अमोघ साधन है और जिन-जिन महापुरुषों ने त्याग किया है, उनका ही नाम-निर्देश करके सुनाया जाता है। समय पर ही प्रत्येक वस्तु अच्छी लगती है। चैत्र के मास में उसी प्रकार का गाना और फागुन में फागुन का गाना अच्छा लगता है। विवाह के समय विवाह के रस-गीत और युद्ध के समय वीर गीत का गाना शोभता है। अब है तो विवाह, और गाना गाया जाय जन्म-समय का तो क्या अच्छा लगता है ? लड़ाई तो चेत गई, वीरों के सिर लड़ रहे हैं, घमासान मार-काट मची है और खून की नदिया बह रही हैं और गाना गाया जाय “बाधव म्हारा आविया” तो क्या गाना शोभा देगा ? नहीं देगा, क्योंकि वहाँ तो खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पर तो भुजाओं को फड़काने वाले, प्रोत्साहन और जोश भरे गानों की आवश्यकता है कि बाहरे जवानों, बाहरे सेनानियों, बाहरे बहादुर योद्धाओं ! खूब दिल खोल कर लड़ना और शत्रु को परास्त करके विजय प्राप्त करना। पीछे पैर मत हटाना, देश की आन, वान और शान रखना, आदि इस प्रकार के वीर रस भरे गीत ही गाना शोभा देता है। भाई समय-समय का गाना, समय-समय की वस्तु और समय-समय की बात अच्छी लगती है। सिर पर टोपी, पगड़ी और साफा शोभा देता है। पैरों में जूते और बूट ही अच्छे लगते हैं। सर्दी में शेरवानी, उनेवर कोट, मफलर और स्वेटर अच्छे लगते हैं, जबकि गर्मी में वारीक धोती और मलमल का कुर्ता ही शोभता है। इसके अतिरिक्त जिस देश में जैसी ऋतु और जैसा रिवाज खाने-पीने और पहिनने का हो उसके अनुकूल आचरण करने पर ही लाभ-दायक और शोभा-जनक प्रतीत होता है। तथा उससे विपरीत आचरण करना हानि-कारक एवं अशोभनीय सिद्ध होता है। यदि सिर पर धारण करने की वस्तु पैरों में और पैरों में पहिनने की वस्तु सिर पर धारण की जायगी तो दुनिया हसेगी और आप का मजाक उड़ायेगी। तथा कहेगी

समागम भी मिल रहा है और भगवान की वाणी भी सुनने को मिल रही है।
त्यागी महापुरुष भी कैसे मिले ? कहा भी है—

एक-एक मुनिवर रसमा-रा त्यागी, एक-एक ज्ञान-मंडार रे प्राणी ।

एक-एक मुनिवर व्यावचिया वैरागी, ज्यांरा गुणों रो नहीं पार रे प्राणी ॥१०॥

साधु जी ने वन्दना नित नित कीजे ।

कोई मुनि तो तपस्वी हैं जो कढ़ाव के समान तपस्या करके काले पड़ गये हैं। नाना प्रकार का तपश्चरण कर जिन्होंने अपने शरीर को काला और कृश बना लिया है। देखो-जब कढ़ाव अग्नि पर चढ़कर काला पड़ता है, तभी उसमें नाना प्रकार के व्यजन पकवान और मिष्ठान्न बनते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने तपस्या की आग में शरीर को सुखा दिया रक्त और मांस की भी परवाह नहीं की और भारी कर्मों के भेदन करने के लिए सलग्न हो रहे हैं। कोई मुनिराज ज्ञान में, ध्यान में और स्वाध्याय में निरत हैं। भाइयो, सारी समाज की जोखम और उत्तरदायित्व ज्ञानी मुनि के कंधों पर ही होती है। समाज की सारी बागडोर उनके ही हाथों में रहती है। कोई मुनि वैयावृत्त्य में ही लीन हैं। यो तो मुनियों का मार्ग एक है, परन्तु सबकी लहरें और प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न हैं। जिसकी जैसी रुचि है, वे वैसा कार्य कर रहे हैं।

साधु कैसे होते हैं ? सुनिये—

साधु बैठ्या सावधान, घर में न राखे पाव धान ।

लाये जंसो देवे चुफाय, वासी रहे न कोई कुत्ता खाय ॥१॥

साधु होकर साधे फाया, फोडी एक न राखे माया ।

लेना एक न देना दोय, ऐसा पथ सुध साधु का होय ॥२॥

साधुजन अपने शरीर को साधते हैं, इससे उनकी आत्मा निर्मल होती है। वे अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते हैं, उन्हें माया की आवश्यकता ही नहीं है। वे कनक और कामिनी के त्यागी होते हैं जो कि ससार में दोनों ही विकट घाटियाँ हैं और जिनका पार करना कठिन होता है। वे विहार करते हुए सूने मकान में, वृक्ष नीचे, तालाब की पाल पर, महल में और झोपड़ी में भी ठहर जाते हैं। इन स्थानों में ठहरते हुए उनके मन में कोई राग या द्वेष

मिलती है तो वे वापिस चले जाते हैं । इसीप्रकार ठहर कर जब यहा से जाते हैं, तब भी वे वापिस सभलाते हैं । अब आप लोग बतलावे कि साधु के भाव मिले हुए कैसे हैं ? और यदि ऐसे ठन के साधु जी हो, तो मैं पूछता हूँ कि ये पात्र किसके लिए बनाये जाते है ? क्यों भाई, क्या कभी आपने अपने घर में इन पात्रो मे दही जमाया, पानी रखा या कभी खाया है ? आपकी ओर से इन सभी प्रश्नों का नकारात्मक ही उत्तर मिलेगा । इसके अतिरिक्त आप इन पात्रो को खरीदते हैं तो किसके लिए खरीदते हैं ? स्पष्ट बात है कि साधुओ के लिए ही खरीदते हैं । जब आप खरीदने के लिए दुकान पर जाते है, तब वह पूछता है कि आपको कैसे पात्र चाहिए ? क्या मन्दिर-मार्गियो के लिए चाहिए, या बाईस सम्प्रदाय वालो के लिए ? देशी पात्र चाहिए या परदेशी पात्र चाहिए ? जैसे कपडो का व्यापारी अपने ग्राहक से कपडो के नाम डिजाइन आदि पूछता है, उसी प्रकार वह भी आपसे पूछता है । अब आप जिस प्रकार के पात्र चाहते हैं, वैसे ही जोड़ के पात्र उससे आप खरीद लेते है । और ये पात्र खरीद कर क्यों लाते हैं ? शुद्ध हृदय से आपको यही कहना पड़ेगा कि साधुओ के लिए ही लाते हैं । हा, यदि आप निरवद्य पात्र चाहते हैं, तब तो कुम्हार के यहा ठीकरे पडे हैं, उन्हे ले आइये । पर उनके लिए आप और साधु लोग भी कहेंगे कि वे अच्छे नहीं लगते है । इनको रखने मे हमे लाज आती है । यदि कुम्हार के यहा के ठीकरे अच्छे नहीं लगते हैं तो काष्ठ-पात्र मे टटा (दोष) लगे बिना नहीं रहता है । हा, आहार मे टटा नहीं लगता है, यह निर्दोष मिल सकता है । परन्तु पानी के विषय मे विचार करें तो इसमे टटा लगे बिना रहता है क्या ? जैसे—साधु विहार करते हुए किसी गाव मे पहुचते-पहुँचते दस-बारह तो बज ही जाते हैं । तब वे सबसे पहिले घोवन लाने के लिए आप लोगो के घरों मे जाते हैं । सब जगह सभी लोग विवेकशील नहीं होते हैं, दो-एक घर ही विवेकवान् होते हैं । उनके यहा पर भले ही निर्दोष जल मिल जाय । अन्यथा घटे-दो घटे पीछे पुन जाते हैं और पात्र भरकर ले आते हैं । अब कहिये, एक घटे पहिले तो पानी निर्दोष नहीं था और अब दो घटे वाद इतना घोवन कहा से आ गया ? वस,

गुलो से परहेज करना, यह बात नहीं हो सकती । श्री मन्नालाल जी महाराज से जब पाली में चौमासा करने के लिए आग्रह किया गया, तब उन्होंने कहा कि चौमासे भर में पाँच सौ पौषध होना चाहिए । यदि आप लोगों को यह बात स्वीकार हो तो हाँ भरों । अन्यथा मैं यहाँ चातुर्मास नहीं कर सकता । जब श्रावको का विचार कम देखा तो साफ कह दिया कि मैं शहर में चौमासा नहीं करूँगा । तब उन्होंने श्री राम-नानक रामजी की छतरी में ही शहर से बाहर चौमासा किया । और चातुर्मास-पर्यन्त अशन, खादिम और सादिम का त्याग कर चार मास की तपस्या की ।

भाइयो, जो साधु निर्मल आचार के पालने वाले होते हैं, वे क्या गृहस्थों का सहारा लेते हैं ? नहीं लेते । यह तो एक ज्ञानशाला है । जैसे कहीं पाठशाला है और कोई आकर पूछे कि क्या काम हो रहा है ? तो पाठशाला का नाम लेने से ही ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर पढ़ाई होती है । फिर पूछने की क्या बात रह जाती है ? परन्तु स्थानक के नाम की बात यों नहीं हुई । बात-बात में अन्तर है । जब शिष्य गुरु से अलग हो गया और उसे ठहरने के लिए मकान हाथ नहीं आया, तब उसने क्रोधित होकर कह दिया कि स्थानक में नहीं उतरना । जैसे यह कहावत प्रसिद्ध है कि 'जब लोमड़ी के हाथ अगूर नहीं लगे तब उसने कह दिया कि '(दी ग्रेप्स आर शावर) अगूर खट्टे हैं ।' भाई, प्रत्येक स्थान का परिचय उसके नाम से ही मिल जाता है । जैसे—'उपासरा'—यतियों के उतरने-ठहरने का स्थान, 'राम-द्वारा' महन्त या राम-सनेही साधुओं के ठहरने का स्थान, 'मठ' गुसाइयो के ठहरने का स्थान, 'तकिया' साईबाबा का स्थान, और 'गुरुद्वारा' सिक्खों के गुरुओं के ठहरने का स्थान । इसी प्रकार स्थानक है, जिसमें साधु ठहरते हैं । साधुओं के ठहरने के स्थान को स्थानक कहते हैं । सतीदासजी की हवेली नवावासी में है । उसमें सत्तर वर्ष तक साधु-सन्त ठहरे । इसलिए वह भी स्थानक कहलाता है । परन्तु बात इतनी सी है कि 'स्थानक' इस नाम से क्या लाज आती है ? जबकि आपकी समाज का नाम स्थानकवासी है । आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोगो ने स्थानकवासी पना छोड़कर 'साधुमार्गी' नाम रख

इतने लोग सामायिक किये हुए यहा पर बैठे हैं, परन्तु एक सरीखी मुहपत्ती नजर नही आरही है। आप मन्दिरमार्गी समाज मे जायेगे तो सबके हाथ मे एक सरीखी मुहपत्ती दिखाई देगी। किन्तु आपकी समाज के भीतर न्यारे-न्यारे सम्प्रदाय और न्यारे-न्यारे कहने वाले है। तेरापन्थियो मे आचार्य की ओर से जो आदेश निकलता है, उसका उनके समस्त अनुयायी पालन करते है। जबकि आपके श्रमण सघ के प्रधानाचार्य की ओर से कोई आदेश निकलता है तो वह आपके होठो तक ही सीमित रह जाता है। किन्तु उसका पूर्णतया पालन नही होता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि आपकी समाचारी एक नही, और आवाज भी एक नही है। अतः आपको और हमे ऐसे पवित्र दिनो मे सोचना-विचारना है कि समाज की स्थिति कैसे दृढ हो सकती है ? इसके लिए आप लोगो को दो बातें करनी है—एक तो समाज की जड मजबूत करो और दूसरी आत्मा की उन्नति करो। इनके अतिरिक्त आप लोग अन्य प्रपचो मे क्यों पडते हैं ? अरे, जैसा भी जहा पर स्थान मिल गया, उसमे ठहर गये और धर्म का प्रचार करते रहे।

यदि किसी स्थान पर यहा के स्थानक मे श्रावक-श्राविका समुदाय को स्थान की कमी पडती है तो इस विषय मे साधु तो यही कहेगा कि तुम तुम्हारी जानो। और जो लोग यह कहते है कि इस कार्य मे प्रेरणा नही देनी चाहिए, तो मैं भी कहूंगा कि यह बिल्कुल ठीक कहना है। साधु को आरम्भ-समारम्भ के कार्य मे प्रेरणा नही देनी चाहिए। परन्तु एक बात मे आपसे पूछू कि आपके पास मे कोई वैरागी है और उसे दीक्षा देनी है, तो क्या प्रेरणा नही दी जाती है ? और यह प्रेरणा नही है क्या ? दीक्षा मे भी फिर क्या क्या काम होते है, यह भी आप लोगो से छिपा हुआ नही है। भाई, जो जो शादी के समय बीदराजा के रीति-रिवाज हैं, वे सब दीक्षार्थी के होते है। वस, भेद केवल इतना ही है कि बीदराजा तो विवाहित होने के लिए लडकी वाले के तोरण द्वार पर जाता है और यह दीक्षार्थी बीद साधु-चरणो के पास दीक्षा लेने को जाता है। और जब धूम-धाम होती है, तब बिना प्रेरणा के ही प्रेरणा मिल जाती है। वे लोग अपने अलग अलग वैक कायम किये हुए

अभी तेरहपन्थियो के पास जाइये, तो कहते है कि 'तेगपन्थ' अर्थात् तेरा ही पन्थ है। मन्दिरमार्गियो के पास जाइये तो वे कहते है कि ये स्थानकवासी मुह पत्ती वाले पीछे हुए हैं। हम तो सबसे पहिले के हैं। और मुक्ति की कुजी तो हमारे ही पास है। भाई, सब अपनी-अपनी तान रहे हैं और कह रहे है कि हम ही सच्चे साधु हैं, हमको ही नमस्कार करो। परन्तु नवकार मन्त्र मे अन्तिम—पाचवा पद है—'णमोलोए सव्वसाहूण' अर्थात् लोक मे—इस समस्त विश्व मे जितने भी साधु हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। वहा न तो मन्दिरमार्गी, न दिगम्बर मुनि, न तेरहपन्थी और न स्थानकवासी सन्त को नमस्कार करने के लिए कहा गया है। किन्तु सर्व साधुओ को नमस्कार किया गया है। और फिर यह नवकार मन्त्र दस-बीस हजार वर्ष पहिले का नही है, परन्तु अनादिकाल से चला आया मन्त्र है। और जब यह अनादि है तब हम भी अनादि है। और यदि नवकार मन्त्र बनावटी है तो हम भी बनावटी हैं। फिर मन्दिरमार्गी या दिगम्बर कैसे कहते है कि मुक्ति की कुजी तो हमारे ही पास है। और स्थानकवासी या तेरा पन्थी भी यह दावा कैसे कर सकते है कि मुक्ति की कुजी हमारे ही पास है? परन्तु भद्र-बाहु स्वामी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि—

‘चाद देखा तुम चालणी जैसा, तीसरे सुपना के माई,
अलग-अलग समाचारी होयगी, बात फर्क कछु दर्शाई।
अलग होयगा संयमवन्ता, होगा बहुत कालिमा धारी,
सब अपनी-अपनी गावें, मारग सच्चा कौन बतावे ॥

आप जिस-जिस दुकान पर जायेंगे, सब अपनी जमाते है। परन्तु सही बात का प्रचार नही करते हैं।

आनन्दधन जी महाराज सबत् सोलहसी मे हो गये हैं। वे सोलहवे शान्ति नाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं—

गच्छना भेद बहु नयन निहालता तत्त्वनी बात करता न लाजे।
उदर-भरनादि निज काज कर्ता थका, मोह नडिया कलिकल राजे
घार तरवारनी सोह लीजे।

पूर्व के समान ही बना दें। बस कहना हमारे हाथ में है और करना आपके हाथ की बात है। परन्तु भाइयो, याद रखना, एक दिन यह करना अवश्य पड़ेगा। अब आगे वह जमाना आने वाला है, जबकि 'बाबा वाक्य सत्य' जो हमारे बाबा ने कहा—वही सत्य है, यह कहावत नहीं चलने वाली है। इसलिए मेरा तो आप लोगो से बार-बार यही अनुरोध और आग्रह है कि आप लोग एक सगठन में आवें। इसी से आपका नाम इतिहास में अमर हो जायेगा। संसार भी याद करेगा कि एक जैन समाज था, जिसने कि ऐसा सुन्दर काम करके दिखाया। जो बात लाभ की हो, उसे ग्रहण करना हमारा परम कर्त्तव्य है। यहाँ पर तो भगवान की वाणी सुनाई जाती है। इस भगवद् वाणी की दुकान में नाना प्रकार का उत्तमोत्तम माल भरा हुआ है। आप यहाँ से अपने मन-पसन्द की वस्तु खरीद सकते हैं। किसी कवि ने कहा है—

अरे, तुम माल खरीदो, त्रिशलानन्दन की खुली दुकान रे।

भाई, यह महावीर स्वामी की दुकान है और माल भी इसमें अनुपम भरा है। यहाँ की वस्तु लेने में नुकसान का काम नहीं है। बस, केवल माल खरीदने वालों की आवश्यकता है। इस महावीर की दुकान का माल मुनिराज रूपी मुनियों को सँभलाया हुआ है। क्योंकि इसके भगवान रूपी मालिक तो बहुत दूरी पर हैं। सारा काम उन्होंने मुनीमों को सँभलाया हुआ है। यदि मुनीम होशियार और चतुर होंगे तो सेठ का नाम चमका देंगे, एव पेढी को अच्छी मजदूत बना देंगे। यदि मुनीम लोग गफलत में रह गये और सावधानी नहीं बरती तो पेढी को समाप्त होते देर नहीं लगेगी।

† सुयोग्य मुनीम

देखो—दीवान बहादुर लोढाजी की और चादमल घनश्यामदास की भी भागलपुर में दुकान थी। एक समय सेठ जी की दुकान पर कोई मेहमान आये तो मुनीम सा० देवकरण जी मूथा साग खरीदने के लिए सब्जी मंडी में गये। उस दिन बाजार में एक ही दुकान पर एक ही तोरू आई हुई थी। चूँकि मौसम का नया साग था, अतः उसे ही लेने का विचार हो गया। इसी समय लोढा जी के मुनीम सा० भी साग खरीदने के लिए पहुँचे। उस

डलवादी और तेरह हजार रुपया और भी उन्हें इनाम में दिया ।'

भाइयो, यह दुकान तो फिर त्रिलोकीनाथ भगवान महावीर स्वामी की है और हम सन्त लोग उनके मुनीम के रूप में कार्य कर रहे हैं । मुनीम कैसा होना चाहिए ? सुनो—

श्री रघुपति जयमल जी जेडा जो मुनीम बन जावे रे,

तो जिनशासन री जग सोभा बिन हृद पावे रे ।

सच्ची मान लो । ओ सांची मान लो,

मारग मुनियो, खाडारी धार है ॥

ऐसे मुनीम धर्मदास जी, धर्मसिंह जी, लवजी ऋषि, भूधर जी, जयमल जी, रघुनाथ जी अमरसिंह जी, नानकराम जी, स्वामीदास जी, नेतराम जी, दौलतराम जी, मूलचन्द जी जैसे थे तो उन्होंने इस पीढी का नाम उज्ज्वल किया है और स्वयं का भी यश बढ़ाया है । चूँकि वे त्यागी, धर्मानुरागी और प्रामाणिक पुरुष थे, तभी उन्होंने इस पीढी की शान रखी है । अरे सथारा तो किसने किया था ? और जब वह कायरता ले आया और भाग गया, तो महापुरुष उसके स्थान पर सथारा करके बैठ गये । सभी उनके लिए कहा गया कि तुम्हारी माँ को लाख-लाख और कोटि-कोटि धन्यवाद है । और पूज्य रघुनाथ जी ने सयम पाला, तो छह मासी तप एक, चार मासी तप एक, और पन्द्रह दिन का तप एक किया । बीच-बीच में फुटकर तपस्याएँ साठ वर्ष तक की । वादियों के साथ शास्त्रार्थ करना और उन्हें पराजित करना यह उनके जीवन का लक्ष्य रहा । पूज्य जयमल जी ने बावन वर्ष तक आडा आसन नहीं किया । सभी आज उनका नाम लेकर कितने ही सन्त कहते हैं कि हम भी आडा आसन नहीं करेंगे । अरे भाई, तुम कितने दिन ऐसा कर सकते हो ? क्या तुम उनकी होड़ कर सकते हो ? अरे, उन्होंने छह महीने की परणी हुई पत्नी का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली । उनके हृदय में कैसा परम गाढ़ वैराग्य समा गया था । वे आजीवन अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं हुए और एकान्तर करने वाले थे । पूज्य अमरसिंह जी महाराज जोधपुर पधारे और भूत की हवेली में ठहरे । परन्तु

मे कोई त्याग का गुण है तो किसी मे ज्ञान का गुण विशेष है। इसलिए हमारा लक्ष्य तो उनके गुण ग्रहण की ओर रहना चाहिये। यदि इस रूप मे आपने चलने का प्रयत्न किया तो आपका भगवान महावीर की पच्चीस सीवी निर्वाण जयन्ती मनाना सफल हो मकेगा।

पर्युपण पर्व के इन दिनों मे ही नहीं, अपितु सदा ही हमे अपनी सद्-भावना ही रखना चाहिए। क्योंकि यह भावना ही भव-नाशिनी कही गई है। कहा है—

स साराम्बुतारका सुखकरा सुख्य गना धात्रिका,
स्वर्गद्वार विवेशनागंकुशला पापारिनाशंकराम् ।
सद्धर्मात्मतवापिका सुविमला रत्नत्रयोत्पादिकां,
आतस्त्व कुण भावना प्रतिदिन श्रीधर्मकल्पद्रुमाम् ॥

मनुष्य की उत्तम भावना समार समुद्र से तारने वाली है, सर्व सुखो को करने वाली है, मुक्तिदायी रमा की धात्री है, स्वर्ग के द्वार मे प्रवेश करने के लिए मार्ग बताने मे कुशल है, पाप रूपी शत्रुओ का नाश करने वाली है, उत्तम धर्म रूप अमृत की वावडी है, अति निर्मल है, रत्नत्रय की उत्पादक है और श्री धर्म की प्राप्ति के लिए कल्पवृक्ष के समान सर्व मनोरथो को पूर्ण करने वाली है। इसलिए हे भाई ! तुम ऐसी पवित्र भावना को प्रतिदिन करो। तभी तुम लोगो का जीवन सफल होगा।

वि० स० २०२७ भाद्रपद सुदि ३

जोधपुर

मागनी है। परन्तु केवल 'खमाऊं सा०, खमाऊ सा' ही नहीं करके रह जाना है। बल्कि जिस-जिस व्यक्ति के साथ वर्ष भर में आपकी लड़ाई हुई हो, झगडा हो गया हो, गाली-गलोज या मन-मुटाव हो गया और बोलना छूट गया हो तो उसके पास खासतौर से जाकर और शुद्ध हृदय से तहेदिल से क्षमा मागनी चाहिए। आप उसको क्षमा करें और वह आपको क्षमा करें। यदि इस प्रकार से क्षमा नहीं मागते हैं, तब तो केवल चेले के 'मिच्छा मि दुक्कड' बोलने जैसी ही बात चरितार्थ होगी। इस कथा पर भी आप लोग जरा ध्यान दें तब ठीक रहेगा।

एक कुम्हार ने अपने मिट्टी के वर्तन सुखाने के लिए चौकी पर रख दिये थे। उधर ही एक गुरु अपने शिष्य के साथ आये और उस चबूतरा पर छाया में बैठ गये। उस समय शिष्य के मन में कुछ चंचलता आ गई। उसने एक चित्रोग्रिया (ककरी) लेकर घड़े पर मार दी। निशाना घड़े पर लगा और उसमें छेद हो गया। यह देखकर कुम्हार ने सीधेपन से कहा—चेला जी, यह क्या किया? तब चेले ने कहा—'मिच्छा मि दुक्कड' मैं अपने दुष्ट अपराध की क्षमा मागता हूँ। कुम्हार सुनकर चला गया। पुनः थोड़ी देर के पश्चात् उस चेले ने दूसरी ककरी उठाई और दूसरे घड़े पर मार दी। इस प्रकार उसने कई घड़े फोड़ दिये। परन्तु भाई, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। जब बात सहनशीलता के बाहिर हो जाती है, तब मनुष्य प्रतीकार करने की भावना करता है। कुम्हार अभी तक तो अपने उस नुकसान को किसी प्रकार सहन करता रहा। परन्तु जब उसने देखा कि चेला जी महाराज तो मेरी सरलता और सुजनता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तब उसने मोचा कि अब इन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, अतः वह कुम्हार भी एक छोटी सी ककरी लेकर उन के पास गया और चेला जी के सान की लोच में ककरी लगाकर जोर से मसलना प्रारम्भ किया। तब चेला जी चिल्लाकर बोले—अरे, यह क्या कर रहे हो? तब कुम्हार ने भी यह दिया—मिच्छा मि दुक्कड' यह सुनते ही चेला जी की अकल ठिकाने आ गई।

मागनी है। परन्तु केवल 'खमाऊ सा०, खमाऊं सा' ही नहीं करके रह जाना है। वृत्ति जिस-जिस व्यक्ति के साथ वर्ष भर में आपकी लड़ाई हुई हो, जगड़ा हो गया हो, गाली-गलोज या मन-मुटाव हो गया और बोलना छूट गया हो तो उसके पास खासतौर से जाकर और शुद्ध हृदय से तहेदिल से क्षमा मागनी चाहिए। आप उसको क्षमा करें और वह आपको क्षमा करें। यदि इस प्रकार से क्षमा नहीं मागते हैं, तब तो केवल चेले के 'मिच्छा मि दुक्कड' बोलने जैसी ही बात चरितार्थ होगी। इस कथा पर भी आप लोग जरा ध्यान दें तब ठीक रहेगा।

एक कुम्हार ने अपने मिट्टी के वर्तन सुखाने के लिए चौकी पर रख दिये थे। उधर ही एक गुरु अपने शिष्य के साथ आये और उस चबूतरों पर छाया में बैठ गये। उस समय शिष्य के मन में कुछ चंचलता आ गई। उसने एक चिबोरिया (ककरी) लेकर घड़े पर मार दी। निशाना घड़े पर लगा और उसमें छेद हो गया। यह देखकर कुम्हार ने सीधेपन से कहा—चेला जी, यह क्या किया? तब चेले ने कहा—'मिच्छा मि दुक्कड' मैं अपने दुष्टत अपराध की क्षमा मागता हूँ। कुम्हार सुनकर चला गया। पुन थोड़ी देर के पश्चात् उस चेले ने दूसरी ककरी उठाई और दूसरे घड़े पर मार दी। इस प्रकार उसने कई घड़े फोड़ दिये। परन्तु भाई, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। जब बात सहनशीलता के बाहिर हो जाती है, तब मनुष्य प्रतीकार करने की भावना करता है। कुम्हार अभी तक तो अपने उन नुत्तमान को किसी प्रकार सहन करता रहा। परन्तु जब उसने देखा कि चेला जी महाराज तो मेरी मरलता और सुजनता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तब उसने सोचा कि अब इन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, अतः वह कुम्हार भी एक छोटी सी ककरी लेकर उन के पास गया और चेला जी के तान की लोल में ककरी लगाकर जोर में मसलना प्रारम्भ किया। तब चेला जी निल्लान्त बोलें—अरे, यह क्या कर रहे हो? तब कुम्हार ने भी तब दिया—'मिच्छा मि दुक्कड' यह सुनते ही चेला जी की अकल ठिकाने आ गई।

भाइयो, क्या आप लोगों को भी अपने अपराध इस चेला जी के समान क्षमाना है ? नहीं क्षमाना है। किन्तु तहेदिल से शुद्ध हृदय में—आत्म-विशुद्धि की दृष्टि से क्षमा-याचना करनी है। और जैसे उदायन राजा ने चण्डप्रद्योत राजा ने क्षमा-याचना की, उसी प्रकार का आदर्श सामने रखना है।

❧ चमत्कारी गुटिका

धर्म बन्धुओ, उदायन राजा भगवान महावीर के समार पक्ष के माताजी थे। वे अपनी पद्मावती रानी के साथ आनन्द में रह रहे थे। सोलह मुगुट-बद्ध राजा उनके सामने नत मस्तक रहते थे। उस प्रकार वह अपने राज्य का भली-भाँति संरक्षण और पालन कर रहा था। एक बार जिनदाम नामका एक श्रावक विदेश से माल लेकर के उस नगर में आया और दुकान जमाकर व्यापार करने लगा। व्यापार अच्छा चला और इसने बहुत सा धनोपार्जन किया। जहाँ पर सेठ की दुकान थी, उसी के सामने महारानी जी के महल में विराजने के कमरे का क्षरोपा था। सेठ बड़ा धर्मात्मा था। नियमित रूप से प्रितान्न सामायिक करना और प्रतिमान छह पौषध करने के नियम वाला था। महारानी उसकी नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओं को देखकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थी। कदाचित् पाप कर्म के उदय में सेठ के दरती की बीमारी हो गई। कुछ दिन तक तो उसने जिम किमी प्रकार से अपना काम चलाया। परन्तु जब पेशिम का अधिक प्रकोप हुआ तो वह मन-शुद्धि को करने में अममर्ष हो गया। सेठ को इस प्रकार मल-निष्ठ पड़े हुए देगार महारानी के हृदय में बहुत दया आई। उन्होंने अपनी कुवड़ी दासी को बुला कर कहा—‘‘दानी, यह जिनदाम सेठ बीमारी में अतिपीडित हो रहा है। अतः गया तू उसकी सेवा कर सकती है ? यदि तू करने में अममर्ष हो तो मैं जरूर उगरी सेवा करूँ ? भाइयो, इसे कहते हैं धर्मनुराग। तब दानी बोली महारानी जी, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ।

तदनन्तर दासी सेठ के पास गई और मन-मन में उसने सेठ की सेवा-सुधुषा की। वह प्रतिदिन सेठ का मल नाक करती, दवा लाकर देती और

मागनी है। परन्तु केवल 'खमाऊ' सा०, खमाऊ सा" ही नहीं करके रह जाना है। बल्कि जिस-जिस व्यक्ति के साथ वर्ष भर में आपकी लड़ाई हुई हो, झगडा हो गया हो, गाली-गलोज या मन-मुटाव हो गया और बोलना छूट गया हो तो उसके पास खासतौर से जाकर और शुद्ध हृदय से तहेदिल से क्षमा मागनी चाहिए। आप उसको क्षमा करें और वह आपको क्षमा करे। यदि इस प्रकार से क्षमा नहीं मागते हैं, तब तो केवल चेले के 'मिच्छा मि दुक्कड' बोलने जैसी ही बात चरितार्थ होगी। इस कथा पर भी आप लोग जरा ध्यान दें तब ठीक रहेगा।

एक कुम्हार ने अपने मिट्टी के वर्तन सुखाने के लिए चीकी पर रख दिये थे। उधर ही एक गुरु अपने शिष्य के साथ आये और उस चबूतरी पर छाया में बैठ गये। उस समय शिष्य के मन में कुछ चंचलता आ गई। उसने एक चिबोरिया (ककरी) लेकर घड़े पर मार दी। निशाना घड़े पर लगा और उसमें छेद हो गया। यह देखकर कुम्हार ने सीधेपन से कहा—चेला जी, यह क्या किया? तब चेले ने कहा—'मिच्छा मि दुक्कड' मैं अपने दुष्कृत अपराध की क्षमा मागता हूँ। कुम्हार सुनकर चला गया। पुन थोड़ी देर के पश्चात् उस चेले ने दूसरी ककरी उठाई और दूसरे घड़े पर मार दी। इस प्रकार उसने कई घड़े फोड़ दिये। परन्तु भाई, सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है। जब बात सहनशीलता के बाहिर हो जाती है, तब मनुष्य प्रतीकार करने की भावना करता है। कुम्हार अभी तक तो अपने इस नुकसान को किसी प्रकार सहन करता रहा। परन्तु जब उसने देखा कि चेला जी महाराज तो मेरी सरलता और सुजनता का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, तब उसने सोचा कि अब इन्हें शिक्षा देना आवश्यक है, अतः वह कुम्हार भी एक छोटी सी ककरी लेकर उन के पास गया और चेला जी के कान की लोल में ककरी लगाकर जोर से मसलना प्रारम्भ किया। तब चेला जी चिल्लाकर बोले—अरे, यह क्या कर रहे हो? तब कुम्हार ने भी कह दिया—'मिच्छा मि दुक्कड' यह सुनते ही चेला जी की अक्ल ठिकाने आ गई।

भाइयो, क्या आप लोगों को भी अपने अपराध इस चेला जी के समान क्षमाना है ? नहीं क्षमाना है। किन्तु तहेदिल में गुद्ध हृदय ने—आत्म-विशुद्धि की दृष्टि में क्षमा-याचना करनी है। और जैसे उदायन राजा ने चण्डप्रद्योत राजा से क्षमा-याचना की, उसी प्रकार का आदर्श नामने रखना है।

“समत्कारी गुटिका

धम बन्धुओं, उदायन राजा भगवान् महावीर के समार पक्ष के मात्ताजी थे। वे अपनी पद्मावती रानी के साथ आनन्द में रह रहे थे। गोलह मुकुट-वद्ध राजा उनके सामने नत मस्तक रहते थे। इस प्रकार वह अपने राज्य का भली-भाँति मन्क्षण और पालन कर रहा था। एक बार जिनदास नामका एक श्रावक विदेश से माल लेकर के उस नगर में आया और दुकान जमाकर व्यापार करने लगा। व्यापार अच्छा चला और इसने बहुत सा धनोपाजन किया। जहाँ पर सेठ की दुकान थी, उसी के सामने महारानी जी के महल में विराजने के कमरे का झरोखा था। सेठ बड़ा धर्मात्मा था। नियमित रूप में प्रितान सामायिक करना और प्रतिमान छह पोषक करने के नियम वाला था। महारानी उसकी नित्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओं को देखकर उसके ऊपर बहुत प्रसन्न थी। कदाचित् पाप कर्म के उदय से सेठ के दरती की बीमारी हो गई। कुछ दिन तक तो उसने जिस किसी प्रकार से अपना काम चलाया। परन्तु जब पैनिस का अधिक प्रकोप हुआ तो वह मल-मृद्धि तो करने में असमर्थ हो गया। सेठ को इस प्रकार मल-निष्पन्न पड़े हुए देखकर महारानी के हृदय में बहुत दया आई। उन्होंने अपनी कुबड़ी दामी को बुला कर कहा—‘‘दामी, यह जिनदास सेठ बीमारी में अतिपीडित हो रहा है। जतन क्या तू उसकी सेवा कर सकती है ? यदि तू करने में असमर्थ हो तो मैं जानूँ उसकी सेवा करूँ ? भाइयो, इसे बताने है धर्मानुगम। तब दामी बोली—महारानी जी, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ।

तदन्तर दामी सेठ के पास गई जो तन-मन से उसने सेठ की सेवा-सुश्रूषा की। यह पतिव्रत सेठ का मल नाक करती, दवा लाकर देती और

पथ्य आहार-पान आदि की सर्व प्रकार से सावधानी रखने लगी । इस प्रकार उसकी परिचर्या से सेठ एक मास में पूर्ण स्वस्थ हो गया । प्रसन्न होकर सेठ ने उससे कहा—वाई, तू मेरी धर्म की बहिन है । तूने मेरी सेवा-सुश्रूषा करके मुझे जीवन-दान दिया है । मैं तेरे इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता हूँ । तब उम दासी ने कहा—बीरा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया । महारानी जी की आज्ञा से मैंने आपकी यह तुच्छ सेवा की है । सेठ ने कहा—यह ठीक है कि महारानी जी ने मुझ पर कृपा करके तुझे भेजा है, तो भी तूने तन-मन से रान-दिन मेरी सेवा की है । मैं तेरी सेवा से तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ । अतः इसके उपलक्ष्य में मैं तुझे एक लाख रुपये इनाम देता हूँ । यह कहकर उसे एक लाख रुपये दिये और साथ में दो करामाती गोलियाँ दीं । दासी ने पूछा—सेठ सा०, इन गोलियों का मैं क्या करूँगी ? तब सेठ ने कहा—ये बड़ी चमत्कारी गोलियाँ हैं । इनमें से एक गोली के निगलते ही तू सुन्दर नवयुवती के रूप में परिणत हो जायगी । और दूसरी गोली को हाथ में लेकर कहेगी कि मुझे अमुक पति चाहिए तो वही व्यक्ति तेरे सामने आ जायगा । और वह तेरे रूप पर मोहित हो जायगा ।

दासी उन रूपों और गोलियों को लेकर अपने स्थान पर गई । रूपों को सुरक्षित रखा और पानी के साथ एक गोली निगल गई । गोली निगलते ही वह पौड्या वर्षीय सुन्दर नवयुवती के रूप में परिणत हो गई । अब वह नये वस्त्राभूषण धारण करके रिम-झिम करती हुई आई । महारानी उसे पहिचान नहीं सकी । क्योंकि उसके पहिलेवाले शरीर के ढाँचे में एकदम परिवर्तन हो गया था । अब वे उसे लिम्फाति न नेत्रों में देखने हुए विचारने लगी कि यह कौन है ? तब उम दासी ने कहा—महारानी जी, क्या आपने मुझे पहिचाना नहीं है ? मैं तो आपकी आज्ञाकारिणी वही कुवड़ी दासी हूँ । महारानी ने उसमें पूछा—अरे, तेरे शरीर में यह परिवर्तन सहसा कैसे हो गया ? तब दासी ने कहा—यह सब मेठगी की कृपा का फल है । उन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे दो गोलियाँ दीं । उनमें से एक गोली के खाते ही मेरे रूप में यह परिवर्तन हो गया है । उसी इस रूप की चर्चा गारे राजमहल में फैल

गई और धीरे-धीरे सारे नगर और देश में भी उसने उन मुन्दर रूप की प्रशंसा होने लगी।

लेठ जी की हुई दृष्टि गोली भी उसके पास थी। एक दिन उसने विचार किया कि उज्जैन का राजा चण्डप्रद्योत अति स्वभाव है, नीजवान है और हमारे उदायन राजा का मादू भाई है। यदि उसके साथ मेरी शादी हो जाय तो बहुत उत्तम हो। ऐसा विचार कर रात्रि के समय उसने गोली को हाथ में लेकर उक्त कामना की शब्दों के द्वारा उच्चारण किया। उसके उच्चारण करते ही गोली के प्रभाव में चण्डप्रद्योत राजा उसके पास आ गया और दोनों पारस्पर मिलकर अति प्रसन्न हुए। चण्डप्रद्योत ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा और वह तत्काल तैयार हो गई। तब चण्डप्रद्योत ने उदायन राजा के अतिव वेग नाम-हाथी पर सवरे होकर सिन्धु की कें मार्ग में उसे नीचे उतारा और उसी पर बैठकर उसे अपने साथ उज्जैन ले गया। प्रातः काल जब दामी के तापता होने की खबर राजा के पास पहुँची और यह भी सूचना मिली कि अतिव वेग हाथी भी राजापादा में गायब है, तब वह बहुत विस्मित हुआ और बोला कि उस गज रत्न के चल जाने में तो मेरे ५७ हजार हाथी ही निमज हो गये हैं। राजा ने जब सारे मामलों की छानबीन कराई तब पाता हुआ कि चण्डप्रद्योत राजा रात्रि में गहरा जाया था और रात्रि में ही हाथी और दागा को लेकर वापिस चला गया है।

राजा उदायन विचारने लगा कि आज तो यह हाथी और दामी को उठा ले गया है तब किसी दिन वह मेरी राजा का और न जाने किस-किस वस्तु को उठाकर ले जात हुए भी नहीं किस्मिस्मिन्नेगा? अब उसने मेलापति का मार्ग लेकर के साथ उज्जैन का चलाई जान का आदेश दे दिया। तब के सर्वांग भूतने यह उदायन चण्डप्रद्योत के साथ दूत भेजकर मन्देश नगर किया तो नवमनसायन ने हाथी और शरीर को मेरे पास लाना मुझे नहीं दो। अपना हाथ के लिए तैयार हो जाओ। दूत चण्डप्रद्योत के पास जाकर अपने राजा का आदेश यह सुनाया। उनके शरीर को देने में हननकर कर दिया और वह भी भूत के लिए तैयार राजा मन्देश में जाकर आ पहुँचा।

दोनो ओर से घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के हजारो मनुष्य और हाथी-घोड़े मारे गये। अन्त मे चण्डप्रद्योत हार गया। उदायन उसे बन्दी बनाकर और दासी को लेकर विजय का डका बजाता हुआ अपने देश को चला। रास्ते मे चलते-चलते पर्युषण पर्व का समय आ गया।

उदायन राजा पक्का श्रावक था। उसने सोचा कि श्रावण मास मे मैंने खून की नदिया बहाई है। अब सयोग से ये धर्मध्यान के दिन आ गये है तो धर्म ध्यान भी करना चाहिए? अतः मार्ग मे कोई उपयुक्त स्थान देखकर उसने वही पर दस दिन के लिए पडाव डाल दिया। पर्व के दिनो मे वह स्वयं धर्म ध्यान मे लग गया और साथ मे जो मन्त्री आदि विचारशील पुरुष थे, वे भी धर्म-साधन मे सलग्न हो गये। इस प्रकार धर्म की आराधना करते हुए सावत्सरिक प्रतिक्रमण और क्षमापना का दिन आ गया। उस दिन सबेरे ही रसोइये को बुलाकर राजा उदायन ने कहा—आज मेरे उपवास है। अतः चण्डप्रद्योत से पूछकर जो वे खाने के लिए कहे वह बनाकर उन्हें जिमा देना।

रसोइया राजा चण्डप्रद्योत के पास गया और पूछा—महाराज, आज आपके लिए क्या भोजन बनाऊ? तब उसने पूछा—उदायन महाराज कहा है? उसने कहा—आज उनके पौषधोपवास है। वे आज कुछ भी नहीं जीमेगे। यह सुनकर चण्डप्रद्योत बोला—हा, सब समझ गया हू। स्वयं उपवास रखकर और मुझे विष-मिश्रित भोजन करा करके वे मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः उन्होने रसोइये से कहा—आज मेरे भी उपवास है। मैं भी आज कुछ नहीं खाऊंगा।

सायकाल के समय उदायन महाराज ने सावत्सरिक प्रतिक्रमण किया। तत्पश्चात् उच्चस्वर से यह गाथा बोलते हुए ससार के समस्त जीवो से उन्होने क्षमा-याचना की—

खामेमि सव्वजीवाणं सव्वे जीवा खमंतु मे !

मिस्ती मे सव्वभूएसु वेर मज्झं ण केण वि ॥

अर्थात्—मैं ससार के समस्त जीवो को क्षमा करता हू—जिन्होने कि

ज्ञान और अज्ञान दशा में मेरा कुछ भी अपराध किया है। तथा ज्ञात और अज्ञात दशा में मेरे में जिनका कुछ भी बिगड़ा हुआ हो, कुछ भी जिनको मेरे निमित्त से दुःख पहुँचा हो, अबवा किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो, वे सब जीव मुझे क्षमा करें। मैं उनसे क्षमा-याचना करता हूँ। मेरा सर्व जीवों पर मैत्री-भाव है। मेरा किसी के साथ वैर-भाव नहीं है।

तत्पश्चात् उन्होंने सोचा कि अभी पिछले ही दिनों में मैंने सबसे अधिक दुःख चण्डप्रद्योत को पहुँचाया है और उनके सैन्यवन का नफाया किया है। अतः सर्वप्रथम उनके पास चलकर क्षमा-याचना करनी चाहिए। यह विचार कर वे उनके पास पहुँचे और कहने लगे—मैं आपसे अपने अपराधों की क्षमा-याचना करता हूँ। तब चण्डप्रद्योत उनके ये वचन सुनकर कुछ उत्तेजित होता हुआ बोला—धूल है तुम्हारी ऐसी क्षमा-याचना की। अरे, तुमने अगणित जीवों को मारकर घन की नदियाँ बहाई और मुझे वन्धन में बाध रखा है। फिर भी मुझसे कहते हो कि मैं क्षमा-याचना करता हूँ। तब उदायन ने अति विनम्र होकर कहा—बन्धु, तुम जैसे कहो, उस प्रकार से मैं क्षमा-याचना करने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं आगे के लिए किसी भी प्रकार का वैर-विरोध नहीं रखना चाहता हूँ।

उदायन के ऐसे नम्रता-भरे और अन्तःकरण में निरले क्षमा-याचना के वाक्यों को सुनकर चण्डप्रद्योत ने कहा—महाराज, यदि आप नचमुच में क्षमा-याचना कर रहे हैं, तो सबसे पहिले मुझे अपने नमान स्वतंत्र कीजिए, मेरा राज्य और राजमुद्रा मुझे वापिस दीजिए और उन दानों को वापिस दीजिए। इसके पश्चात् मैं आपको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। पर मुनिक उदायन ने कहा—मैं आपका राज्य वापिस देने को तैयार हूँ और राजमुद्रा भी दे सकता हूँ, आपकी स्वतंत्र भी करता हूँ। दानों को मैंने दे सकता हूँ। क्योंकि उन्हीं के कारण तो इतना खून बहाया है और फिर उसे ही तुम्हें वापिस दे दूँ, यह कैसे संभव है? यह मुनिक चण्डप्रद्योत ने कहा। तब मैं क्षमा नहीं कर सकता। तब उदायन ने कहा—एतन्मय तो मैं उन्हीं नहीं दूँगा। किन्तु राजधानी पहुँचकर किसी अन्य

रूप में उसे देने का मैं वायदा करता हूँ। यह कहकर उदायन ने उनको तत्काल बन्धन से मुक्त किया, उनका राजमुकुट उनके मस्तक पर रखा और उनका राज्य उन्हें वापिस करने की घोषणा की। तत्पश्चात् उनको अपने हृदय से लगाकर क्षमा-याचना की और चण्डप्रद्योत ने भी उन्हें क्षमा किया। दोनों ने आनन्दित होकर परस्पर खमत-खामणा की।

तत्पश्चात् उन्हें अपने साथ हाथी पर बैठा कर उदायन अपनी राजधानी ले गया। वहाँ पहुँच कर उसने अपनी लड़की की शादी चण्डप्रद्योत के साथ कर दी और दायजे में अपार धन सम्पत्ति के साथ उस दासी को भी उन्हें दे दिया। कहने का साराश यह है कि लोक-व्यवहार में दिखावटी खमत-खामणा तो सभी करते हैं। परन्तु जो शुद्ध हृदय से क्षमा-याचना करे, और उदायन राजा के समान वैर-भाव को निर्मूल कर दे, उसे ही सच्ची खमत-खामणा कह सकते हैं। उदायन राजा का यह आदर्श उदाहरण आपके सामने मौजूद है। आशा करता हूँ कि आज के दिन आप लोग इसी प्रकार करेंगे।

वि० स० २०२७ भाद्रपदशुक्ला ४

जोधपुर

भी पता नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस काम के लिए, अथवा किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ जब तक कोई उद्देश्य - कोई लक्ष्य उसके मस्तिष्क में निश्चित नहीं होगा, तब तक उसका बोलना भी बेकार ही रहेगा ।

एक तीसरा व्यक्ति अपने घर से निकला और नाक की सीध में सीधी सड़क पर चलना शुरू कर दिया । वह दिन भर बिना कुछ भी खाये-पीये चलता ही जा रहा है, दिन भर चलते रहने से वह थक कर चूर-चूर हो गया है, मगर फिर भी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है । उसका कोई लक्ष्य नहीं कि कहा जाना है और कब तक जाना है, इसका भी उसे कोई पता नहीं है । परन्तु चलते रहने का ही लक्ष्य बना लिया है । अथवा मील-दो मील सीधा जाता है और फिर लौट आता है । इस प्रकार दिन चलता रहता है । तब बताइये कि ऐसा उद्देश्यविहीन चलना क्या अर्थ रखता है ? कुछ भी नहीं ।

भाइयो, जैसे पहिले व्यक्ति का दिन भर चढ़ना-उतरना, दूसरे व्यक्ति का दिन भर व्यर्थ बोलना और तीसरे व्यक्ति का निरुद्देश्य चलते रहना अथवा आना-जाना कोई अर्थ नहीं रखता है । इसी प्रकार यह जीव इस भव चक्र में और चारों गतियों की चौरासी लाख योनियों में लक्ष्य-विहीन होकर निरन्तर परिभ्रमण करता हुआ अनादिकाल से चलता ही आ रहा है । परन्तु इसने आज तक कभी भी यह विचार नहीं किया कि मैं क्यों यह परिभ्रमण कर रहा हूँ ? न कभी इसने इस भव-भ्रमण से विमुक्त होने के लिए—छुटकारा पाने के लिए ही कभी प्रयत्न किया है ? इस अज्ञानी जीव को उसके इस भव-भ्रमण के जाल से विमुक्त करने के लिए और उसे शाश्वत स्थिर सुख प्राप्त कराने के लिए ही यह भगवद् प्रवचन और जैन आगम प्रेरणा दे रहे हैं । वे कह रहे हैं कि 'रे जीव, बुज्झ-बुज्झ अरे, अब तो प्रनिबोध को प्राप्त कर । तूने इन अधेरी गलियों में भटकते हुए कितना काल बिता दिया है ? अभी तक भी तुझे होश नहीं आया है और यह विचार पैदा नहीं हुआ कि आखिर मैं यह भव-भ्रमण क्यों कर रहा हूँ ? इस मनुष्य पर्याय में क्यों आया हूँ और मुझे इसे पाकर अब क्या करना है ? इस प्रकार मैं अब भी लक्ष्य

निश्चय उसके और आत्मोन्मत्त के कार्य में नलग्न हो जाऊ ? आज तक मोह स्त्री मदिना पीकर और अपना होम-हवान खोकर व्यर्थ ही इधर-उधर भटकता आ रहा है । इन प्रकार का विचार जिनके हृदय में उत्पन्न होता है और जब वे भगवद्—वाणी सुनते हैं कि—

एव अणादकाले पचपयारे भमेह ससारं ।

णाणा बुधत्तणिहाणे जीवो मिच्छत्तदोसेण ॥१॥

इय मसार जाणिय मोह सच्चायरेण च्छद्वल्लण ।

त मायह ससख्य ससरण जेण णासेह ॥२॥

इस नाना दुखों के निधान (भटार) रूप इस द्रव्य क्षेत्र, काल, भव और भाव वाले समार में यह जीव मिथ्यात्व के दोष से भ्रमण कर रहा है । ऐसा समार का स्वरूप जान करके हे आत्मन्, अब तू समस्त उपायों से मोह को त्याग कर अपने उग शुद्ध ज्ञान-दर्शनमय आत्म स्वरूप का ध्यान कर, जिनने समार के परिभ्रमण का नाश होवे ।

इस प्रकार के मिद्धान्त के हित कारक वचन कानों में पड़ने ही सुनभ बोधि जीव जिन्हें समार—सागर को पार करने की उत्कण्ठा है—उत्सुकता है—वे तो अवश्य ही जिन-वचनों के अनुसार आचरण करने लगते हैं । अब चाहे वे कितने ही काल के पश्चात् भव-सागर को पार करे परन्तु पार करने के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं । किन्तु जिनको समार-सागर पार करना ही नहीं है और यही पर पवतार लगाते रहना है, उनको गहने में कोई प्रयोजन मिळ नहीं होता है । उनको कुछ कहना और उनका सुनना दोनों ही व्यर्थ सिद्ध होते हैं । उनको सुनाना अपना समय व्यर्थ नष्ट करना है । क्योंकि कहा है—'व्यर्थंस्तदपात्रे व्यय' अर्थात् जो अपात्र है, मोक्ष-गमन का जोर उसे प्राप्त करने का पात्र नहीं है—अप्रव्य है, ऐसे जीव को समझाने में अपनी शक्ति का व्यय करना व्यर्थ है ।

अल्पज्ञानी ब्रह्मा पटा

जैसे कुम्हार ने चाक पर मिट्टी को रसा और पटा बनाया, वद उनको उसने धूर में मूँदने के लिए रख दिया । नूर जति के बाद उसने पानी भर

दिया । अब इसका परिणाम क्या सामने आयेगा ? पानी का भी नाश होगा और घड़ा भी नष्ट हो जायगा । साथ ही जिसने उस कच्चे घड़े में पानी भरा है, उसको भी उपालभ सहना पड़ेगा । इसी प्रकार जो अभव्य, अज्ञानी, कदा-ग्रही और मूढमति व्यक्ति को समझाने का प्रयत्न करेगा, वह अपना भी ज्ञान व्यर्थ खोवेगा और उसको भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा । तथा लोग भी उलाहना देगे कि आपने किस मूर्ख के साथ माथापच्ची की है ? क्या वह सुलटने वाला है ? वह तो सदा उल्टे ही मार्ग पर चलेगा !!!

यदि किसी समझाने वाले व्यक्ति में ज्ञान अल्प भी हो, परन्तु जब वह किसी को उपदेश देता है, तब सामने वाला सुनकर उस पर अमल करता है । वह विचार करता है कि इसने यह मेरे हित की बात कही है, इसमें मुझे लाभ है । अब यदि उसका क्षयोपशम पक गया, तो वह उसे कर गुजरता है । और यदि उदय भाव का अधिक जोर है, तो वह नहीं करता है । परन्तु हृदय में यह अवश्य अनुभव करता है कि इसकी शिक्षा सबके लिए हितकारक है । अतः इसका कथन मुझे मान लेना चाहिए ।

एक विद्यार्थी पढ़ना चाहता है । उसे सौभाग्य से यदि पढ़ने का सुयोग मिल जाय, तो वह अवश्य ही पढ़ जायगा और उसे प्रसन्नता भी होगी । जिसे भूख लगी हो और उसे खाने के लिए भोजन मिल जाय, तो वह रुचि से अवश्य भोजन करेगा । इसी प्रकार जिसको राग-रग, नाटक-सिनेमा और सर्कस आदि देखने का शोक है और यदि उसे उसकी इच्छानुकूल वस्तु मिल जाय, तो वह उल्लास के साथ देखेगा और पूछने पर जो कुछ देखा है, उसे यथावत् सुना देगा ।

जैसे अभी ये तीन बातें बतलाई गई कि इच्छा के अनुसार जब अभीष्ट वस्तु मिल जाती है, तब मनुष्य को बहुत प्रसन्नता होती है और वह तुरन्त उसे ग्रहण कर लेता है । इसी प्रकार जो भगवान की वाणी को श्रवण करने का अभिलाषी है, प्रेमी है और जिसके हृदय में यह बात खूब दृढता से जम गई है कि ससार में यदि कुछ सार है तो एक जिनेन्द्र-वचन ही है । तथा

इन्हीं के द्वारा मेरी आत्मा का निष्कार मे मलयाप होगा । अब मुझे इनको हृदय मे सदा धारण करना चाहिए ।

परन्तु ऐसे भी व्यक्ति देखने मे आते हैं जिनकी जीत-भर पाप करने की ही निरन्तर प्रवृत्ति रही है, जो सर्वत्र हत्याप करते हैं, चोरी या कत्ते रहे और जितने भी पाप या बुरे कार्य हैं, वे करने कत्ते रहे । इसी बीच उन्हें यदि कोई योग्य मित्रादि मिले, या स्वामीय जीवन बिताने वाले सन्त पुरुष मिल जायें तब पहिले तो एक-दो बातें उनसे मिलते हैं, ईर्ष्या करते हैं और वाद-विवाद भी करने हैं, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियाँ मे आकाश-पाताल जैसा अन्तर है । बातें हैं एक दूसरे से विपरीत पाद हैं । एक मायापुरुष तो उन बुरे कार्यों का मोहने वाले है और दूसरे व्यक्ति उन बुरे कार्यों का मोहना माने हैं । परन्तु सोचने वाला यदि महत्त्वता से विचार करे कि मुझे तो अब व्यक्ति की सुधारना है तो वह व्यक्ति अपने कार्य मे सफल भी हो जायगा । समझाने वाले को धान्य, उषास और सम्झी-होना होगा । तथा नामन वाला जो कुछ भी रहे, उसे आग्निपूर्वक मुनना भी पड़ेगा ।

धर्मोपदेशक के गुण

धर्म का उपदेश देने वाला क्या होना चाहिए ? इसका वर्णन महर्षियों ने इस प्रकार किया है—

प्रातः प्राप्त समस्त शास्त्रहृदय प्रव्यक्त लोणस्थिति,
प्रास्ताप प्रतिपादन प्रममवान् प्राणेष हृष्टोत्तर ।
प्राप्य प्रत्यनह प्रभु परमनोहारी परान्तिव्या,
दृष्टाद्यमंषया गयी गुणनिधि प्रत्यष्टमिष्टाक्षर ॥

हम सो भी धर्म का उपदेश देने वाला मुनिमान हो, समस्त शास्त्रों के रहस्य को जानने वाला हो । लोणस्थिति का ज्ञानवान हो । ज्ञान-व्यास मे रहित हो । प्रमम शक्ति का धारण हो, आकाश के सदृश-व्या ज्ञान का भी ओषध मे शक्ति धारण किए रहे, प्रत्यनह के प्रभु उत्तम मे रहित हो । जानने वाला हो । प्रत्यष्टमिष्टाक्षर कहने वाला हो । नाममंषया कहने वाला हो । नाममंषया कहने वाला हो । परमदे

मन का हरण करने वाला, दूसरे की निन्दा से दूर रहता हो, गुणों का भंडार हो और स्पष्ट तथा मिष्ट अक्षर बोलने वाला हो ऐसा गण-नायक पुरुष ही धर्म कथा को कहे ।

कहने का सार यह है कि उपदेश सुनकर श्रोता एक बार यह भी कह उठे कि साहब, आपके और मेरे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो कहते हैं कि इसे छोड़ो, उसे छोड़ो । परन्तु मेरे से तो यह नहीं हो सकता है । तब उपदेशक कहता है—भाई, तुमने अपनी बात कह दी । अब मेरे भी दो शब्द सुन लो और उन पर विचार करो । यदि मेरी बात गले उतरे और हित-कारक लगे, तब तो उसे मानना । अन्यथा मत मानना । इस प्रकार कहकर फिर उसके सामने जीवन के उत्थान की बातें रखे । तब वह अपने मन में विचारेगा कि देखो यह व्यक्ति कितना शान्त है, कितना धैर्यवान् है कि मेरे इतने कटुक वचन कहने पर भी इसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । फिर भी यह मेरे जीवन को उन्नत बनाने के लिए ही मुझे प्रेरणा दे रहा है । इस प्रकार उपदेश देने वाले के सद्-व्यवहार के कारण अपने आप उसके हृदय में शान्ति आ जायगी । तब वह कहेगा—भगवन्, आपने अभी जो कुछ कहा, उसे मैं अन्यत्र चित्त रहने के कारण धारण नहीं कर सका । अब कृपा करके एक बार फिर समझाइये । इस प्रकार शान्ति से समझाने पर वह ठिकाने भी आ सकता है । और आज तक लाखों-करोड़ों व्यक्ति और अधम से अधम पुरुष भी सुमार्ग आये हैं, जिनकी साक्षी जैन आगम दे रहे हैं ।

भाई, ससार में धर्मात्मा पुरुष कम हैं और अधमचरण करने वालों की संख्या अधिक है । इसलिए उनका ही सुधार करना आवश्यक है । जो पुरुष हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, चोरी करता नहीं, कुशील-सेवन करता नहीं और जिसके हृदय से परिग्रह रखने की ममता दूर हो गई है, तथा जो मानवोचित उत्तम गुणों से युक्त है, फिर उसके लिए कौन-सा उपदेश देना शेष रह गया है ? जिन कार्यों के करने के लिए उपदेश दिया जाता है, वे सब उसके जीवन में मौजूद हैं । उपदेश की आवश्यकता तो

उन व्यक्तियों के लिए है, जिनमें कि ये बातें नहीं हैं। समझाने वाला एक-एक बात को लेकर समझाता है कि देखो—मत्स्य इसे कहते हैं, अहिमा इसका नाम है, प्रत्यक्षर्य इस प्रकार से पालन किया जाता है और निर्ममत्व भाव इसे कहते हैं। दूल्हों की सेवा परम धर्म है, वैयावृत्य परम तप है, क्षमा धारण करना और कोमल, सरल भाव रखना जीवन का मार्ग है। इन बातों को सुनकर वह विचार करता है कि ये बातें तो मेरे लिए बिल्कुल नवीन हैं। अभी तक तो मैं इन बातों से मर्यादा विपरीत चलता रहा हूँ। अब इन बातों पर गौर करके देखूँ तो नहीं, कि जीवन में आनन्द आता है, या नहीं? अभी तक मैंने जो हिमा, झूठ चोरी, कुलीन-सेवनादि कार्य किये हैं, उनसे परिणाम तो मैंने दोगे ही नहीं, बल्कि मृत्यु भीगे हैं। अब इनका त्याग कर और अहिमा, मत्स्य आदि का आचरण करके इनका भी मैं परीक्षण करूँगा। यदि ये मुझे सुखदायक प्रतीत होगी तो मैं इनको जीवन-भर धारण करूँगा और कभी नहीं छोड़ूँगा। ऐसा विचार करके वह सुमार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है।

ममता और निर्ममता

ममता और निर्ममता की महत्ता समझाने के लिए एक दृष्टान्त आपके सामने रखा जाता है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी पानदार ऐसी और चलती हुई दुकान थी। तातों की पूजी थी और नगर-ग्राम परिवार भी था। परन्तु उसको सन्तोष नहीं था। वह रात-दिन धन कमाने के लिए ही दौड़-धूप किया करता था। उसे एक निमिष के लिए भी रुक नहीं था। उसके पेटों में एक साधारण मनुष्य रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और जो भी धाड़-बारह आने समाकर लाता, उसी में खसी-भूखी खाकर स्त्री-पुत्र मनुष्य-प्राणि से रहते। वह प्रातः नायकान् भगवान् की मूर्ति भी करता, ब्रह्म का नाम स्मरण भी करता और दीन-दुखी की सेवा-दृष्टि भी करता था। इन प्रकार उसका जीवन प्रगति में चल रहा था।

मन का हरण करने वाला, दूसरे की निन्दा से दूर रहता हो, गुणों का भंडार हो और स्पष्ट तथा मिष्ट अक्षर बोलने वाला हो ऐसा गण-नायक पुरुष ही धर्म कथा को कहे ।

कहने का सार यह है कि उपदेश सुनकर श्रोता एक बार यह भी कह उठे कि साहब, आपके और मेरे नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप तो कहते हैं कि इसे छोड़ो, उसे छोड़ो । परन्तु मेरे से तो यह नहीं हो सकता है । तब उपदेशक कहता है—भाई, तुमने अपनी बात कह दी । अब मेरे भी दो शब्द सुन लो और उन पर विचार करो । यदि मेरी बात गले उतरे और हित-कारक लगे, तब तो उसे मानना । अन्यथा मत मानना । इस प्रकार कहकर फिर उसके सामने जीवन के उत्थान की बातें रखे । तब वह अपने मन में विचारेगा कि देखो यह व्यक्ति कितना शान्त है, कितना धैर्यवान् है कि मेरे इतने कटुक वचन कहने पर भी इसने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया । फिर भी यह मेरे जीवन को उन्नत बनाने के लिए ही मुझे प्रेरणा दे रहा है । इस प्रकार उपदेश देने वाले के सद्-व्यवहार के कारण अपने आप उसके हृदय में शान्ति आ जायगी । तब वह कहेगा—भगवन्, आपने अभी जो कुछ कहा, उसे मैं अन्यत्र चित्त रहने के कारण धारण नहीं कर सका । अब कृपा करके एक बार फिर समझाइये । इस प्रकार शान्ति से समझाने पर वह ठिकाने भी आ सकता है । और आज तक लाखों-करोड़ों व्यक्ति और अधम से अधम पुरुष भी सुमार्ग आये हैं, जिनकी साक्षी जैन आगम दे रहे हैं ।

भाई, ससार में धर्मात्मा पुरुष कम हैं और अधर्माचरण करने वालों की सख्या अधिक है । इसलिए उनका ही सुधार करना आवश्यक है । जो पुरुष हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, चोरी करता नहीं, कुशील-सेवन करता नहीं और जिसके हृदय से परिग्रह रखने की ममता दूर हो गई है, तथा जो मानवोचित उत्तम गुणों से युक्त है, फिर उसके लिए कौन-सा उपदेश देना श्रेयस्कर रह गया है ? जिन कार्यों के करने के लिए उपदेश दिया जाता है, वे सब उसके जीवन में मौजूद हैं । उपदेश की आवश्यकता तो

स्त्री ने कहने लगा कि देवों में इन चार दिनों में अधिक परिश्रम करने एक सप्ताह और जोड़ा और पूरे गी करने लमा करा जाया है । अब जंगे इसी प्रकार और अधिक परिश्रम करता रहूँगा, तो फिर अपने पान बहुत पूजा जुट जायगी । ऐसा विचार कर वह रात दिन मूव परिश्रम करने लगा और अपना पेट साट करके भी वैसे बचाकर जोड़ने में लग गया । सामान्यतः कहते हैं कि

‘जहा लाहो तहा लोहो लाहा लोहो पयद्दई ।’

अर्थात्—जंग जंगे लाभ होता जाता है, मनुष्य के वैसे वैसे ही लाभ बढ़ता जाता है । और भी रहा है—

‘लाभनाभमपीच्छा स्यान्नहि तृप्ति पदाब्जम् ।’

मनुष्य के ज्यो-ज्यो लाभ के ऊपर लाभ होता है, त्यो-त्यो उगरी उच्छा और भी बढ़ती जाती है । उसे कभी भी तृप्ति नहीं होती है । यन्, इसी प्रकार वह पतिव भी निर्यात के फेर में पटरा पात-पित राम में लगा । अब न वह पहिले के समान, भगवद्-भक्ति ही करता है, जो न समय पर माना ही जाता है । वह दीन-दुमियों की सेवा करना भी भूल गया और सभी धर्म-कार्य भा छोट दिने । अब तो उसे निरन्तर एक समान की निरन्तर पसी रहने लगी । रात को अब उसे पतिव के समान सुप्त की नीद भी नहीं आती है, फिर भी उसे अब इसकी कोई चिन्ता नहीं रही जो पैसा जोड़ने में ही लगा रहने लगा ।

एक दिन के अन्त्यार्थ बैठ के अपनी मेढारी में पड़ा—कि पटोनी का क्या हाल है ? मेढारी बोली—आपने यह क्या बसाया था कि अब उसकी भी मरणाश्रय नहीं रहा है । यह कहते वही देखा निर्यात के फेर निरन्तर दूरा होय है ।

एक दिन लता ने उसे पहली की अपने घर बुलाया और कहा—भाई, कुछ दिनों पतिव अब तो तुम दोहो पति-पत्नी के न होने रहते थे दोहो नाम माय भाग्य लता ने और माय-माय ही भला-खलि भी करके थे । दोन-दुनिया की सेवा ही करते थे । परन्तु आजकल का दुनिया नारे पान छोट

एक दिन उस सेठ की स्त्री ने रात्रि में सेठ से कहा - खूब धन कमा लिया है, अब तो सन्तोष धारण करो । जब तक आप सन्तोष धारण नहीं करेंगे, तब तक हमको भी शान्ति नहीं मिलेगी । आपकी इस हाय पैसा — हाय पैसा की प्रवृत्ति से बच्चे-बच्ची भी परेशान हैं । फिर भी आपको सन्तोष नहीं आ रहा है । यह सुनकर सेठ ने कहा — देखो, मेरे ऊपर कितना भार है, कितने लोगों के पढ़ाने-लिखाने और शादी-विवाह आदि करने का उत्तर दायित्व है । जब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलता है, तब तक कैसे सन्तोष रख सकता हूँ । सेठानी ने कहा आप जरा विचार तो करें कि इस पड़ोसी के पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि आपके पास सब कुछ है । यह दिन भर मजदूरी करने के अतिरिक्त भगवद्-भक्ति भी करता है और शान्ति-पूर्वक अपना जीवन-यापन कर रहा है । सेठानी की यह बात सुनकर सेठ बोला — अरी, अभी तक यह निन्यानवे के फेर में नहीं आया है और मैं अभी निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ हूँ । इसीलिए मेरे जीवन में अशान्ति और उसके जीवन में शान्ति है । यदि वह भी निन्यानवे के फेर में पड़ गया, तो इसके जीवन की शान्ति भी अशान्ति में बदल जायगी । सेठानी ने कहा — क्या यह कभी संभव है ? यह इस चक्कर में कभी नहीं फस सकता है । सेठ ने कहा — मैं तो निन्यानवे के फेर में पड़ा हुआ हूँ अतः इसको इस चक्कर में नहीं डालना चाहता हूँ । परन्तु यदि तू यह सब देखना ही चाहती है तो मैं इसे दिखाता हूँ । यह कह कर सेठ ने एक थैली में ६६) रुपये डालकर के उसे मजदूर के चौक में फेंक दिया । सबेरे उस मजदूर की नजर उस थैली पर पड़ी । वह सोचने लगा कि यह थैली यहाँ कहाँ से आई ? उसने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें ६६) निन्यानवे रुपये निकले । अब उन रुपयों को लेकर सोचने लगा कि यदि एक रुपया और हो जाय तो ये पूरे सौ हो जायेंगे । तब किसी साहूकार के यहाँ जमा कराने पर एक रुपया मासिक व्याज का आने लगेगा । यह सोचकर उसने उसी दिन से अधिक परिश्रम करना प्रारम्भ कर दिया और प्रतिदिन चार आने वचाकर एक रुपया जोड़ लिया और पूरे सौ रुपये करके साहूकार के यहाँ व्याज पर जमा करा आया । अब वह अपनी

पर्वों का रहस्य

इन मोटी प्रवृत्तियों में दक्कन के विषय ही सबसे देर में इन धार्मिक पर्वों का विधान किया है। इन पर्वों की रचना आरम्भिक नहीं है किन्तु बहुत-बहुत पूर्ण है। द्वितीया विधि यों—शेखर यों पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि जीव यों प्रजा के है—समाधी और मित्र। हम समाधी अवस्था में छूटकर दूसरी मित्र अवस्था में प्रार्थन कर, यह भावना इन पर्वों के दिन काफी जातिग। और यह सब सम्भव है, जबकि हम इस दिन सामान्य प्रपञ्चों का छाटकर आत्मन और परिग्रह में मुग्न होकर आत्म-तन्त्राग के मार्ग में प्रवृत्त हो। पञ्चमी विधि का पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि पाच शान्ति में पाचवा केवलज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, तथा पाच गतियों में मित्र-गति ही धार्मिक गुण का उन्ने वाची है, यह हमें सब प्राप्त हो ? इन भावना का कान्ति श्री-सदगुरुन आचरण करने के लिए हमें पर्व विधि माना गया है। अष्टमी यों पर्व विधि मानने का यह अभिप्राय है कि आठ गर्मों के हमारे ज्ञान-दमतादि आठ गुणों को आप्तादिन कर गया है। उनको नष्ट कर कर हम अपने इन आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त करें। दशमिण इन दिन सर्वसाधारण गर्मोंपार्ष्ण करने वाले गर्मों यों छोड़कर धार्मिक गर्मों यों करने का विधान किया गया है। एकादशी यों पर्वविधि मानने का यह रहस्य है कि जीव अपना दिवान करने हुए आहार्ये गुण स्थापन का भी सब जाय, परन्तु एका में ही मोक्ष का मार्ग का जाने में नीचे नि-जाना है जो एका का अष्टगुरुन परिद्वन्द्व काय कर पुन समाधि में परिधमन करना जाता है। जैसा कि कहा है—

मुनि एकादश गुणस्वात एव, गिरत तदा ते दिव-धमदात्री ।

धर्मस्य एव पुदगत परिद्वन्द्वं विदित उन काय परमात्मी ॥

जीवित के परिधमन ही यह क्षति विविधता देखत जानी ॥

हमारा यह प्रकाश पदार्थ है ही और हमारे गुणस्वात के एक दिन का रहस्य है ही जो धार्मिक हम अपने के गुण स्थापनी को प्राप्त का परिधमन है ही और परमात्मा हमें हम आदमी हो करने के दिन पर

दिये हैं और हाय-हाय मे कैसे पड गये हो ? यह सुनकर पडोसी बोला—
 सेठानी जी, मेहनत करनी तो मैंने अब प्रारम्भ की है । यदि पहिले से ही
 इसी प्रकार परिश्रम करता रहता तो आज तक मैं भी आपके बराबर हो
 जाता परन्तु मैं आलस्य और प्रमाद मे रहा, इसलिए दरिद्र बना रह गया ।
 अब हम भी रात-दिन परिश्रम कर रहे हैं तो कुछ दिनो मे आपके समान हम
 भी हो जावेगे । इस प्रकार उसके दिल मे दौड की होड लग गई । आदमी
 को कही से प्रेरणा मिलनी चाहिये, फिर वह किसी से पीछे नहीं रहना
 चाहता । परन्तु उसकी इस दौड मे कोई सार नहीं । सेठ ने तो उसे परोक्ष
 रूप से प्रेरणा देकर पाप के काम मे लगा दिया और वह भी धन की तृष्णा
 मे पडकर अपनी सुख-शान्ति को खो बैठा । सेठ का यह कर्तव्य था कि वह
 स्वयं भी सन्तोष रखकर धर्म कार्य करता और उसे भी धर्म-कार्य की ही
 प्रेरणा देता । परन्तु उसने ऐसा नहीं किया और अपने समान उसे भी तृष्णा
 की ज्वाला मे डाल कर अशान्त और दुखी बना लिया ।

सज्जनो, पाप कार्यों मे तो यह आत्मा अनादिकाल से प्रवृत्ति करती आ
 रही है । पाप की बाते दिमाग मे जितनी जल्दी जचती है उतनी जल्दी धर्म
 की बातें नहीं जचती हैं । यह बात आज ही नहीं हो गई, किन्तु सदा से ही
 चली आ रही है । इसी बात का निदान खोजते हुए एक महान् आचार्य ने
 कहा है—

हेये स्वय सती बुद्धिर्यत्नेनाप्यसती शुभे ।

तद्वेतु कर्म तद्वन्तमात्मानमपि साधयेत् ॥

अर्थात्—मनुष्य की बुद्धि हेय मे—छोडने योग्य पाप-कार्यों मे स्वयं ही
 दौडती है । किन्तु शुभ कार्य मे यत्न करने पर भी नहीं दौडती है । इसका
 कारण पूर्वोपाजित पाप कर्म का उदय है जो कि इस कर्म सयुक्त आत्मा को
 भी साध लेता है—अपने अधीन करके तदनुकूल छोटे कार्यों मे लगा लेता
 है । हमे इस खोटी प्रवृत्ति से बचने का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए ।
 तभी इस अनादिकालीन कुसस्कारो से हमारा बचाव हो सकता है । अन्यथा
 नहीं ।

पर्वों का रहस्य

इन छोटी प्रवृत्तियों से बचने के लिए ही सर्वज्ञ देव ने इन धार्मिक पर्वों का विधान किया है। इन पर्वों की कल्पना आकस्मिक नहीं है किन्तु बहुत रहस्यपूर्ण है। द्वितीया तिथि को—दोज को पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि जीव दो प्रकार के हैं—मसारी और मित्र। हम मसारी अवस्था से छूटकर दूसरी मित्र अवस्था को प्राप्त करें, यह भावना इस पर्व के दिन बरनी चाहिए। और यह कब सम्भव है, जबकि हम इस दिन सामारिक प्रपंचों को छोड़कर आरम्भ और परिग्रह से मुख मोड़ कर आत्म-कल्याण के कार्यों में प्रवृत्त हो। पंचमी तिथि को पर्व मानने का यह अभिप्राय है कि पाँच ज्ञानों में पाचवा केवलज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा पाँच गतियों में मित्र-गति ही शाश्वत सुख को देने वाली है, वह हमें कब प्राप्त हो? इन भावनाओं को करते और तदनुकूल आचरण करने के लिए इसे पर्व तिथि माना गया है। अष्टमी को पर्व तिथि मानने का यह अभिप्राय है कि आठ कर्मों ने हमारे ज्ञान-दर्शनादि आठ गुणों को आच्छादित कर रखा है। उनको कैसे दूर कर हम अपने उन स्वाभाविक गुणों को प्राप्त करें। इसीलिए उस दिन सर्वसाधारण कर्मोपार्जन करने वाले कार्यों को छोड़कर धार्मिक कार्यों को करने का विधान किया गया है। एकादशी को पर्वतिथि मानने का यह रहस्य है कि जीव अपना विकास करते हुए ग्याह्रवें गुण स्थान तक भी चढ़ जावे, परन्तु वहाँ से भी मोह का उदय हो जाने से नीचे गिर जाना है और कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक पुनः नाना में परिभ्रमण करता रहता है। जैसा कि कहा है—

मुनि एकादश गुणस्थान चढ, गिरत तहा ते चित-भ्रमठानी ।

भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन फाल परमाणी ॥

जोबनि के परिणामनि की यह अति विचित्रता देखतु मानी ॥

इसका इस प्रकार अर्थ पतन न हो और दसवें गुणस्थान से तब इस ग्याह्रवें गुण स्थान को लायका हम आगे के गुण स्थानों को प्राप्त कर सकें और फिर मित्र परमात्मा बनें, इन भावनाओं को करने के लिए यह

एकादशी का पर्व बतलाया गया है। चतुर्दशी पर्व को बताने का रहस्य यह है कि गुणस्थान चौदह है। चौदहवे गुणस्थान को प्राप्त कर कब हम सिद्ध पद को प्राप्त करें, इस बात की भावना करने के लिए चतुर्दशी को पर्व माना गया है। इस प्रकार इन नित्य धर्म पर्वों के मनाने का नियम तीर्थंकरों ने अनादिकाल से किया हुआ है। कहा भी है—

अष्टमी चाष्टकर्मघ्नी सिद्धि लाभा चतुर्दशी ।

पंचमी ज्ञानकर्त्री च द्वितीया मुक्तिकारिणी ॥

अर्थात् अष्टमी का पौषध आठ कर्मों का नाश करता है। चतुर्दशी का पौषध सिद्धि प्राप्त कराता है। पंचमी का पौषध केवलज्ञान को उत्पन्न कराता है और द्वितीया का पौषध मुक्ति को प्राप्त कराता है। सांगण— ये सभी नित्य पर्व मुक्ति के ही साधक हैं।

उक्त नित्य पर्वों के अतिरिक्त यह पर्युषण पर्वाधिराज नैमित्तिक विशिष्ट पर्व है। इन दिनों में तो सासारिक सर्व कार्यों को छोड़कर धर्म-साधन करना ही चाहिए। पहिले तो लोग व्यापार धन्धा आदि का सर्व आरम्भ-समारम्भ छोड़कर के उपवास, ऊनोदरी, रसपरित्याग आदि बाह्य तपो के साथ अहर्निश स्वाध्याय, ध्यान एवं सामायिक पौषध में ही सलग्न रहते थे। अति सीमित क्षेत्र से बाहिर भी आते-जाते नहीं थे। इन दिनों में सबका यही प्रयत्न रहता था कि हम कर्मों की जितनी अधिक से अधिक निर्जरा कर सके, उतना ही अच्छा है।

धर्म-बन्धुओं, इन दिनों में सन्त-महात्माओं के मुखारविन्द से भगवान की वाणी निरन्तर प्रकट हो रही है और प्रेरणा दे रही है कि हे मानव, चेतो, पाप को छोड़ो और धर्म को अंगीकार करो। यह प्रेरणा आप लोगों को बराबर मिलती जा रही है। फिर भी यह अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्कों में नहीं जम रही है। हा, जिन जिन लोगों की भवस्थिति पक रही है, उनके मस्तिष्क में ही जीवन-सुधार के ये उपदेश ठहरते हैं। हमें पुरुषार्थ करके भवस्थिति को पकाने का प्रयत्न करना चाहिए।

सात हजार मागता हू। जब उन दोनों में झगडा बढ़ते देखा, तब कुछ समझदारों ने कहा—इस प्रकार लड़ने से क्या लाभ है। तुम दोनों पंच नियुक्त कर लो और उनके सामने अपनी-अपनी बहिएं रख दो। वे लोग दोनों ओर की बहिए देख करके अपना निर्णय दे देंगे कौन किस पर कितना मागता है? कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका सहज में ही निर्णय हो जायगा। अब यदि वे लोग पंचों के सामने अपनी-अपनी बहिए रखते हैं, तो उनकी सारी पोल खुल जाती है। उनमें जो झूठा होगा, वह तो पंच भी बनाना नहीं चाहेगा। परन्तु जो सच्चा होगा, उसे पंचों के सामने अपने बही-चौपडे आदि के रखने में किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा और सहर्ष सब कागज-पन्ने पंचों के सामने रख देगा।

भाइयो, पहिले के जमाने में लोग सत्य के पक्के पुजारी होते थे। तब पाप की पुकार ऊँची नहीं पहुँचती थी। परन्तु आज तो पाप की पुकार एक दम ऊँची पहुँचती है और उसके सामने धर्म की आवाज दबकर नीचे रह जाती है। इसीलिए आज सत्य को प्रकाश में आने में देर लगती है।

आप लोगों को ज्ञात है कि एक दिन रानी अभया ने कामासक्त होकर सुदर्शन सेठ को पकड़वा करके अपने महल में बुला लिया था। नाना प्रकार के कुत्सित प्रयत्न रात्रिभर करने पर भी जब वे चल-विचल नहीं हुए, तब उस रानी ने हो-हल्ला मचा कर उन्हें पकड़वा दिया। राजा ने बिना कुछ निर्णय किये रानी के कहने से उन्हें शूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। तब एकवार सारा ससार कह उठा कि सत्य का खात्मा हो गया। परन्तु जब उन्हें शूली पर चढ़ाया गया, तब शूली का सिंहासन बन गया और सत्य सबके सामने आगया। और झूठ का पर्दाफाश हो गया। रानी के पाप का भण्डाफोड हो गया और वह राजमहल से निकाल दी गई और सुदर्शन का सन्मान कर उन्हें नगर सेठ बनाया गया।

आज दुनिया पाप की दण्डन में ऐसी कम गई है कि सब ने पाप माना भी बटित हो गया है। परन्तु भर्तृ, आप लोगो को उमाना देखकर नहीं चलना है—नीचे नहीं गिरना है। हमें तो मित्रान्त का नम्राग नेत्र नगा मार्ग पर चलकर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी में अपना दोनों लोको का कल्याण निहित है।

त्रि० सं० २०२७ भाद्रपद सुदि ६

जोषपुर

सज्जनो, आज के प्रवचन का विषय 'मानव जीवन का महत्व' है। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानव जीवन को इतना अधिक महत्व क्यों दिया गया है ? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य त्रिलोकवर्ती सभी ससारी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीव है। वह सर्वश्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी तभी है, जबकि उसमें मनुष्यता, मानवता या इंसानियत हो। इसी मानवता के कारण मानव-जीवन का महत्व बढ़ जाता है। यदि मनुष्य में मानवता नहीं, इंसान में इंसानियत नहीं, तो वह मनुष्य का शरीर धारण करने पर भी पशु के समान है, वह इंसान नहीं, किन्तु हैवान ही कहा जायगा।

मानव और मानवता

अब जैसे किसान फसल को विशेष रूप से पैदा करने के लिए खेत में अच्छी से अच्छी खाद को डालता है, समय-समय पर पानी की सिंचाई करता है, उत्तम बीज बोता है और उसे बीमारी-रोग आदि से बचाता है और अनुकूल वातावरण का योग जुटाता है, तब जाकर वह मनचाही फसल को प्राप्त कर पाता है। इस पर से यह निष्कर्ष निकलता है कि अच्छी फसल के लिए उत्तम खेत, पानी, खाद और वातावरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मनुष्य को अपनी उत्तम आत्मज्योति जगाने के लिए मानव-जीवन

मानवता, मानव-ध्वंस की नम्र श्रृंखला, उन चार चारों की आवश्यकता होती है। यदि ये चारों चीजें मनुष्य के पास आ जायें तब कि-आत्म-मानि के जगने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है।

[illegible]

ଶ୍ରୀ ୩୩ଶୋ ଶତକାଳି ଶିଖରି ଶାସ୍ତ୍ର ଶତକାଳି ଶିଖରି ଶାସ୍ତ୍ର ଶତକାଳି ।

मित्र हो सदा सदा विद्वान् सः मे परिपूर्णा इष्ट ह्यः ॥

आकुलित भयो अज्ञान धारि, ज्यो मृग मृग-तृष्णा जानि वारि ।

तन-परिणति में आपो चितार, कबहूँ न अनुभव्यो स्व-पद सार ॥

मैं अपना स्वरूप भूल करके इस ससार में भ्रमण कर रहा हूँ, मैंने कर्मो-दय से प्राप्त होने वाले पुण्य-पाप के फल को ही अपना स्वरूप मान लिया, मैंने वस्तु-स्वरूप को नहीं समझ करके अपने को दूसरे का कर्त्ता-धर्ता माना और दूसरो को अपना कर्त्ता-धर्ता माना, मैंने अपने पुण्योदय से अनुकूल प्रतीत होने वाले को इष्ट माना और पापोदय से प्रतिकूल प्रतीत होने वाले को अनिष्ट माना, मैं स्वयं ही अज्ञान को धारण कर आकुल-व्याकुल हो रहा हूँ । जिस प्रकार हरिण मृगमरीचिका को जल मानकर चारो ओर दौड़ता हुआ आकुलित होता है । उसीप्रकार मैं शरीर की परिणति को ही आत्मा की परिणति मानता रहा इस कारण शरीर के जन्म को अपना जन्म और शरीर के नाश को अपना मरण मानता रहा और इस प्रकार आज तक मूढ़ आत्मा ही बना रहा । शास्त्रकार कहते हैं कि—

तनुजन्मनि स्वक जन्म तनुनाशे स्वका मृत्तिम् ।

मन्यमानो विमूढात्मा भ्रमितोऽद्यावधि वृथा ॥

शास्त्र-पठन और श्रवण करने पर ही ज्ञात होता है कि मेरी अभी तक जो यह मान्यता रही कि शरीर की उत्पत्ति को मैंने अपनी उत्पत्ति माना और शरीर के विनाश को अपना मरण माना, ऐसी मेरी मान्यता मिथ्या है । और इस मिथ्या धारणा के वश होकर अनादि काल से मैं व्यर्थ घूमता रहा हूँ ।

सद्ज्ञान आवश्यक

इस प्रकार मानव को मानवता पाने के लिए—आत्म-स्वरूप पहिचानने के लिए शास्त्र-श्रवण एवं मनन अति आवश्यक है । यदि शास्त्र को हम सीधे रूप से इस्तेमाल में लायेंगे—ठीक रीति से उपयोग करेंगे - तभी हमको सही मार्ग मिल सकता है । यदि हम उन्हें मिथ्यात्व का चश्मा लगाकर भ्रान्तियों से परिपूर्ण और विषमता से ग्रहण करेंगे तब वह शास्त्र हमारे लिए शास्त्र का काम करेगा । जैसे तलवार को हम यदि मूठ की ओर से पकड़ेंगे तो शत्रु पर

धर्म नहीं है। यदि उसके अनुसार हम प्रवृत्ति करते रहे तो कल्याण होने में कोई शंका नहीं है।

देखो—मधु और घृत दोनों अमृत के समान माने गये हैं। परन्तु मधु और घृत को समान मात्रा में मिलाकर सेवन करने पर वह विष का काम करता है। यद्यपि पृथक्-पृथक् रूप में वे दोनों अमृत-तुल्य हैं, परन्तु सम-मात्रा में मिलने पर विष-तुल्य हो जाते हैं। स्वास्थ्य-लाभ के लिए उपयोग करने वाले इनका हीनाधिक परिणाम में ही सेवन करते हैं। यहाँ आप पूछेंगे कि दो अमृतों के मिलने पर तो एक महा-अमृत बन जाना चाहिए। परन्तु ये विष क्यों बन गये? भाई, ये विष इसलिए बन गये कि वैद्यक शास्त्र में इनका उपयोग जिस विधि से करने का विधान है, हमने उनका प्रयोग विपरीत रूप में किया है।

अग्नि जब तक चूल्हे, सिगड़ी में या स्टोव में है, तब तक आप उसका उपयोग कर मनोवांछित पदार्थ बना सकते हैं। किन्तु वही आग जब चूल्हे आदि से बाहिर निकल आती है और ईंधन का संयोग और पवन की प्रेरणा पाकर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, तब वह हमारे लाभ की वस्तु न रह कर हानिकारक बन जाती है। इसी प्रकार से हमने सिद्धान्त का, शास्त्र का सहारा लिया। अब यदि हमारे भीतर कोई कमजोरी है—दुर्बलता है और उसे छिपाने के लिए हम सिद्धान्त के अर्थ को ही उल्टा निरूपण करने लगे—उत्सृज-प्ररूपण कर दें, तो कितना अनर्थ होने की संभावना निहित है। हाँ, उस समय आप यह कह सकते हैं कि सिद्धान्त का मार्ग तो यह है परन्तु मेरे भीतर यह कमी है—यह दुर्बलता है। परन्तु सिद्धान्त की कोई दुर्बलता नहीं है। जब मैं अपनी इन कमजोरियों को दूर कर दूँगा, तब कही जाकर मैं सिद्धान्त के अनुसार चलने के योग्य बन सकूँगा। जब मनुष्य अपने भीतर की कमियों को देख लेता है, अपनी कमजोरी को समझ लेता है—तब वह उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता है और कुछ दिनों में वे कमियाँ उसके भीतर से निकल भी जाती हैं। परन्तु

नुकसान हुआ ? और यदि वे आबाद हो गये होते तो कितने लोगो की जानें जाती ?

इसी प्रकार जब हम सिद्धान्त को पढते हैं विचारते हैं, सुनते और सुनाते हैं, फिर भी यदि हम अपनी कमियो को छिपाते हैं, तो वह भीतर रही हुई कमी बहुत हानि पहुँचा सकती है। इससे हमारी तो हानि होगी ही, साथ मे दूसरो को भी हानि पहुँच सकती है। विचार कीजिए—जिस ठेकेदार ने उस कालोनी का निर्माण किया तो उसे क्या बचा ? यदि कुछ बचा भी होगा तो कुछ दिनों मे खा-पीकर उड गया होगा ? परन्तु जनता के धन का कितना विनाश हुआ। आज की सरकार ऐसे बेईमानो को ठेका देती है और नुकसान होने पर कोई पूछताछ भी नहीं करती है, क्योंकि ऊपर से लेकर सब मिली-जुली भगत वाले और रिश्वतखोर है। यदि ब्रिटिश काल की सरकार होती, तो वह उस ठेकेदार से जबाव-तलब करती कि ऐसा क्यों हुआ ? जबकि तुम्हे सिमिन्ट-चूने को भरपूर रुपया दिया गया। फिर एक ही वारिश मे इतने मकान कैसे गिर गये। उससे वह पूरा रुपया वसूल करती, अन्यथा जेल की हवा खिलाती। मगर आज पूछने वाला कौन है ?

भाईयो, हमारे सूत्रो का यही एक दृष्टिकोण या प्रमाण है। यदि हम शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं, तब वे ही हमारे लिए कल्याणकारी और अमृत-तुल्य है। परन्तु यदि हम उनसे विपरीत काम लेते हैं और अपने क्षुद्र स्वार्थ साधना के लिए उत्सूत्र-प्ररूपण करते हैं, तो वे ही हमारे लिए शस्त्र के समान घातक बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र-श्रवण सदा ठीक रूप मे करना चाहिए।

सम्यक् श्रद्धा

चौथा गुण श्रद्धान है। जिन-भाषित तत्वो पर ऐसा दृढ श्रद्धान होना चाहिए कि वीतराग भगवान ने नि स्वार्थ भाव से प्राणिमात्र के कल्याण के लिए जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप कहा है और उन्हें ससार के दुखो से छुटकारा पाने के लिए जो नियम बताये हैं, वे सर्वथा सत्य हैं, कभी अन्यथा

हा नही समझे, क्योंकि 'नान्यथावादिनो जिना' अर्थात् जिन भगवान् विग्रह
में नही अन्यथावादी-मिथ्यावादी नहीं है। समस्त भद्र स्वामी कहते हैं कि
प्रधान ऐसा होना चाहिए—

एवमेवेहममेव तत्त्व नान्यन्तृचान्यथा ।

इत्येष स्याद्व्यसामनोवत्सन्मार्गेऽनमयागच्छि ॥

यन्तु सत्य नहीं है, ऐसा ही है, ईसा कि अस्मिन् देश में क्या है। यह
अन्य प्रकार नहीं है। और न अन्यथा हो सकता है। इस प्रकार तद्वत्ता की
धारा पर चलते हुए पानी के समान मार्गों पर समस्त-रहित अस्मत्तुद्वय, वि-
प्रतीति, विग्रह और श्रद्धा होना चाहिए।

जो चामी, द्वेपी, मोती और अमानी है, उतरे उतरे का मिथ्या का
अन्यथा हो सकता है, किन्तु जीवामी, विमोही और दृष्टवादी के मतों में
कोई सम्यक् नहीं हो सकती है। जीवामी भगवान् के सुता-दिष्ट में ही सत्य
एव सत्य विराटी बात ही प्रकट होती है। सम्यक् चामी का अस्तित्व जान
पर आज भी अस्मत्तु प्राप्ति में ही प्रकट हो सकता है, हो रहा है और लगे

का मोह छोड़कर—अभिमान छोड़कर—उनके पास जाना चाहिए । तथा इस विषय में उनका निर्णय लेना चाहिए । यदि उनके मुख से मुझे ठीक निर्णय मिल गया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा और यह मेरे, जीवन की सुनहरी घड़ी सिद्ध होगी । यदि वहाँ से ठीक समाधान नहीं मिला तब मैं मान लूँगा कि यह बात झूठी है । यह सोचकर उसने अपने शिष्यों को अपने साथ भ० महावीर के पास चलने को कहा । शिष्य बोले—गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं ? हम तो आपको भ० महावीर से भी बढ़कर मानते हैं ? फिर आप महावीर से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं ? शिष्यों की यह बात सुनकर खन्दक ने उनसे कहा शिष्यों, तुम लोग गलत मार्ग पर हो । मैं न तो महावीर के समान हूँ और न उनसे बढ़कर ही हूँ । मैं तो एक साधारण सम्प्रदाय का प्रवर्तक हूँ । और उसके भीतर ही अपने उपदेश का प्रचार करता हूँ । परन्तु महावीर तो महावीर ही हैं । उनकी तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ । इस प्रकार खन्दक सन्यासी ने अपने अन्तरात्मा की आवाज अपने शिष्यों को कही । देखो—एक दीपक भी प्रकाश करता है और गैस भी प्रकाश करता है । उन दोनों की तुलना की जाय तो गैस के प्रकाश के सामने दीपक का प्रकाश कुछ भी नहीं दिखेगा । इसी प्रकार आज भ० महावीर रूपी सूर्य का सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है तब मेरा यह टिम टिमाता हुआ यह अल्प-सा दीपक उनके सामने क्या हस्ती रखता है । यदि तुम लोग उनकी सेवा में चलना चाहते हो तो चलो । अन्यथा मैं तो उनकी सेवा में जा ही रहा हूँ । यह मेरा दृढ सकल्प है ।

ऐसा कहकर वह शुद्ध हृदय से भ० महावीर के पास अपनी झुका का समाधान पाने के लिए चला । भ० महावीर अपने स्थान पर बैठे हुए धर्म—देशना दे रहे थे । उन्होंने खदक को आते हुए देखकर कहा—गीतम, तुम्हारे पूर्व भव का मित्र खन्दक सन्यासी मेरे पास प्रश्न पूछने के लिए आ रहा है । यद्यपि अन्यतीर्थी के स्वागतार्थ सामने जाना यह बात आर्हत-सिद्धान्त के प्रतिकूल है, तथापि यह नियम एक देशीय है, सर्व देशीय नहीं । क्योंकि सर्वत्र सर्वदा, सर्वथा ऐसा व्यवहार करने पर हमारी मानवता में कमी आती है । लोक-व्यवहार के शिष्टाचार को देखते हुए हमें अपनी नीति का भी ख्याल

क्योंकि तुम यह सोचो कि रात्रिया क्या हैं ? रात्रि नाम काल का है और काल कहते हैं समय को । समय तो अनन्त बीत गया है और आगे अनन्त ही व्यतीत होगा । समय तो प्रति समय नवीन आता हुआ अनादि से ही चला जा रहा है । उसका प्रवाह सतत प्रवहमान है । अतः ये काल या समय रूपी रात्रिया कभी भी इस असख्यात प्रदेशी लोक में भीड़भाड़ करने वाली नहीं हैं । आज तक कितना काल चला गया इसकी कोई गणना कर सकता है क्या ? और आगे कितना समय आने वाला है, इसकी भी कोई गणना संभव नहीं है । इसलिए अनन्त रात्रिया गई हैं, जा रही हैं और जावेगी । भगवान के मुखारविन्द से इस प्रकार शका का समाधान सुनते ही खन्दक सन्यासी का हृदय बहुत प्रसन्न हुआ और उसके भीतर भगवान महावीर और उनके धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा जागृत हो गई । उसके हृदय का सारा अन्धकार विलीन हो गया । तदनन्तर उसने भगवान से अनेक और भी प्रश्न किये और उनका समुचित हृदयग्राही समाधान पाकर वह बहुत सन्तुष्ट हुआ ।

भाई, खन्दक के मन में शका अवश्य उत्पन्न हुई, किन्तु शका उत्पन्न होने पर वह उसके समाधान के लिए खोजी बना और जिज्ञासु होकर सर्वज्ञ के पास विनीतभाव से जाकर के उपस्थित हुआ तो उसकी सारी शकाएँ दूर भी हो गई । परन्तु आज के समय में तो मामला ही कुछ और है । आज लोग जिसे पढ़ते या सुनते हैं, उसे भली-भाँति से सोचे-समझे विना ही झट कह उठते हैं कि यह सच है और यह झूठ है । मैं कहता हूँ कि अल्पज्ञ होते हुए तुम्हें सर्वज्ञ के वचनों को झूठा कहने का आखिर क्या अधिकार है ? तुम्हें झूठा कहने का कोई अधिकार नहीं है । तुम्हें तो केवल पढ़ने का व समझने का अधिकार है । यदि पढ़ते हुए कोई शका होती है, अथवा किसी शब्द का अर्थ युक्ति-संगत नहीं जचता है, तो अपने से अधिक किसी दूसरे विशिष्ट-ज्ञानी के पास जाकर निर्णय करना चाहिए । परन्तु केवल अपनी मनचाही धारणा बनाकर और अपनी बुद्धि के अनुसार उत्सृज प्ररूपणा नहीं करना

चारो बाते अधूरी रहेगी । जैसे आपको सीरा बनाना है । आपके पास मैदा हैं, घी है, शक्कर है, आग है और कढाव है । परन्तु एक पानी नहीं है, तो क्या सीरा बन जायगा ? नहीं बनेगा । इसी प्रकार उपर्युक्त चार बातों के मिल जाने पर भी पाचवी बात के प्राप्त हुए बिना हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है ।

आपके पास तलवार है, घोड़ा है, और चलाने वाले आप भी मौजूद हैं । परन्तु जिसे निशाने पर वार करना याद नहीं है, वह युद्ध में अपना उद्देश्य सिद्ध नहीं कर सकता है । आपके सामने बारूद से भरी हुई बन्दूक पड़ी है । उसे आपने उठा ली । अब केवल उसका घोड़ा दबाने की ही देर है कि वह लक्ष्य-वेध कर सकती है । परन्तु आपको घोड़ा पकड़ना और बन्दूक साधना याद नहीं है तो घोड़े को दबाते ही वह ऐसी तेजी से पीछे आयगी कि आपकी छाती की हड्डियां तोड़ देगी । फिर तू औरों को क्या मारेगा, बल्कि स्वयं मर जायगा । क्योंकि तुझे उसका चलाना याद नहीं है । भाई, एक बात की कमी के कारण भी भारी हानि हो जाती है । इसलिए हमें किसी काम में भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए । अपने उद्देश्य की पूर्ति में जो जो कमियां दृष्टिगोचर हों, उन्हें मजिल को पार करते हुए निकालने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब कोई कहे—क्या करें सा०, भूल हो गई । अरे, तुमसे तो भूल हो गई और भूल को भूल कहकर बरी हो गये । परन्तु उस भूल से दूसरो का कितना भारी नुकसान हो जाता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन हो जाता है । आपके पास सरकारी खजाना है और आप उसके खजाची हैं । अब उसके सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है । अब किसी दिन आप ताला लगाना भूल गये और अपने घर चले गये । रात को चोर-डाकुओं ने सारा खजाना ही खाली कर दिया, तो बताओ—आपकी जरासी भूल ने गजब कर दिया । आप अपने किसी रोगी की दवा लेने को वैद्य के पास गये । उसने दवा की पुडिया दे दी । और आपने उसे जेब में रख ली । योगवश उसी जेब में एक सखिया की पुडिया भी पहिले से रखी हुई थी । अब आपने

१२ | उपदेश किस को ?

सज्जनो, स्थानाङ्ग सूत्र मे एक चतुर्भङ्गी आती है कि 'आदेश दो, परन्तु उपदेश मत दो १ । उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो २ । आदेश भी दो और उपदेश भी दो ३ । तथा आदेश भी मत दो और उपदेश भी मत दो ४ । यह चतुर्भङ्गी है, इस पर शास्त्रज्ञों को—शास्त्र के वेत्ताओं को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिए कि चतुर्भङ्गी क्यों बतलाई गई है । गम्भीर चिन्तन करने पर ज्ञात होता है कि इसमे गूढ रहस्य भरा हुआ है । जिस भूमि मे जिस बीज के भले प्रकार से उत्पन्न होने की संभावना हो, वही पर उसका बोना लाभ-दायक होता है । परन्तु जहा बोने पर उसके विनाश की संभावना हो, वहा पर उसे बोने से क्या लाभ हो सकता है ? आपके पास केशर, कस्तूरी, अम्बर आदि बढ़िया से बढ़िया वस्तुएँ हैं, उन्हें आप अच्छी डिब्बी मे बन्द करते हैं और तिजोरी मे रखते हैं । यदि उसे तिजोरी मे न रखकर हींग के डिब्बे मे रख दो, तो बतलाओ वह मिट्टी होगी, या नहीं ? अवश्य ही मिट्टी हो जायगी । यद्यपि केशर, कस्तूरी आदि बहुमूल्य, बहु-लाभ-दायक एवं अति उत्तम वस्तुएँ हैं, तथापि उनको खोटे स्थान पर रख देने से वे मिट्टी की हो जाती हैं, उनमे न उनकी सुगन्धि ही रहती है और न वे फिर कुछ लाभ ही पहुँचा सकती हैं उत्तम वस्तु को अधम स्थान पर रखने से यही नुकसान होता है । दूसरे किसी

चाहिए कि हिंसा करना बुरा है और जीवों की रक्षा करना अच्छा है। सच बोलना अच्छा है, झूठ बोलना बुरा है, चोरी करना बुरा है और किसी की वस्तु का बिना दिये नहीं लेना अच्छा है। स्त्री-सेवन करना बुरा है, ब्रह्मचर्य पालना अच्छा है। अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का संचय करना बुरा है, और अपनी इच्छाओं को सीमित रखना उत्तम है। इस प्रकार भले—बुरे का ज्ञान करा करके बुरे कामों से लोगों को छुड़ाना और अच्छे कामों में लगाना ही उपदेश का फल है। इसीलिए अच्छे और बुरे का उपदेश देकर ज्ञान कराना आवश्यक है। क्योंकि जब तक बुरे काम का बुरापन नहीं बताया जायगा, तब तक अच्छे कार्य का अच्छापन कैसे सिद्ध होगा ? उपदेश अच्छे प्रकार से दो, अच्छी युक्तियाँ लगाकर दो और जितना सुन्दर तुम्हारे दिमाग में मसाला है, उसे सुन्दर से सुन्दर बनाकर श्रोताओं के सामने रखो। इस प्रकार से सामने रखा गया उपदेश श्रोताओं के हृदयों में प्रवेश करेगा और वे उससे आनन्दित होंगे। श्रोता लोग अपने अभीष्ट अर्थ के लिए उत्सुक रहा करते हैं। जब उनके सामने उनके मतलब की कोई बात आती है, तब वे उसे हर्ष के साथ तुरन्त ग्रहण कर लेते हैं। आपको भूख लगी है, ऐसे समय पर यदि कोई मनुष्य सुन्दर जायकेदार भोजन थाल में परोस कर आपके सामने बाजोट पर रख देवे, तो क्या फिर आप खाने में पीछे रहेंगे। किन्तु बड़े हर्ष के साथ उसे खाना पसन्द करेंगे। साथ ही कहेंगे कि आज जैसी भूख लगी थी, तदनुकूल वैसा ही बढ़िया भोजन खाने को मिला है। अच्छी भूख लगने पर यदि अच्छा भोजन खाने को मिलता है, तो उसके रस से रक्त बनता है, रक्त से हड्डी, मांस, मज्जा और वीर्य आदि बनता है और इससे आपका शरीर पुष्ट होता है।

भगवान का विशेष रूप से उपदेश देने के दो कारण हैं। जब हम शास्त्र की रूढ़ि को देखते हैं—उसूलों को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान ने समय-समय पर उपदेश देने को ही क्यों कहा ? और आदेश देने के लिए क्यों नहीं कहा ? भगवान का अभिप्राय यही है कि भद्र व्यक्ति को उपदेश देते रहो, बार-बार समझाते रहो। इस प्रकार समझाते-समझाते वह एक दिन समझ जायगा और सुमार्ग पर आ जायगा।

का उत्तर तो मैं दे दूंगा। स्वामीजी ने व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया। व्याख्यान समाप्त होने के बाद जब बाहिर निकले तो हाकिम साहब ने उस पडित के एक थप्पड़ मारी। अब वह करे तो क्या करे ? उस वक्त आजका जमाना नहीं था। परन्तु राजशाही जमाना था। उस समय कोई पूछने वाला नहीं था। आज तो जरा सी बात कहने पर हर कोई व्यक्ति सामना करने को तैयार है। क्योंकि आजके हाकिम धोली आख के घनी हैं और पहिले के हाकिम लाल आखो के घनी थे। हा, तो जब हाकिम साहब ने उसे थप्पड़ मारी और फिर उससे पूछा कि क्यों, तुझे क्या हुआ ? उमने कहा—हाकिम साहब, हुआ तो बहुत है। मुझे थप्पड़ लगने से दर्द हुआ, दुःख हुआ है। हाकिम साहब बोले—बस, इसी दुःख-दर्द का नाम हिंसा है। यह जो थप्पड़ लगी और तुझे दुःख हुआ, इसी को हिंसा कहते हैं। किसी को थप्पड़ नहीं लगाना, उसे कष्ट नहीं पहुँचाना और उसका मान-सम्मान रखना इसी का नाम अहिंसा है, दया है और करुणा है। उन्होंने उससे पूछा कि अब तो समझ मे आगया कि दया क्या वस्तु है और हिंसा-अहिंसा क्या वस्तु है ? वह बोला हा साहब, अच्छी तरह समझ मे आगया। भाई, जैसा आदमी सामने होता है, उसके लिए वैसी ही परोसगारी करनी पडती है।

महाराज साहब सोजत मे एकवार भगवती सूत्र का व्याख्यान कर रहे थे। वही समीप मे एक व्यास जी भी भागवत का वाचन कर रहे थे। श्रोता लोग महाराज साहब के व्याख्यान मे अधिक आते थे और उधर-उनके व्याख्यान मे कम आते थे। यह देख करके व्यास जी मन ही मन कुडने लगे। सो ठीक ही है। नीति भी कहती है कि 'एकावृत्ति पर-वैरम्'। अर्थात् एक-सी वृत्ति वालो मे परम वैर होता है। जिनके ज्ञान कम होता है उसे अपने प्रतिकूल बहुज्ञानी को देखकर चिढ़ आये बिना नहीं रहती है। अतः व्यास जी ने सोचा कि इस साधु का माजना बिगाडना चाहिए। एक दिन अवसर देखकर—व्यासजी महाराज साहब के व्याख्यान मे आगये और पाच-सात मिनिट तक बैठकर पहिले तो व्याख्यान सुना। बाद मे खडे होकर पूछा—महाराज, आप क्या फरमा रहे हैं। महाराज ने उत्तर दिया—व्यास जी, भगवती सूत्र।

खुशामदी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यह मुझे झुकायेगा। भाई, 'चोर' कहने से उसका दिमाग ठिकाने आ गया।

राजा श्रेणिक से अनाथी मुनि ने कहा कि 'अरे अनाथ, ? जब तू स्वयं अनाथ है, तो मेरा क्या नाथ बनेगा ? पहिले तो अनाथ शब्द सुनकर राजा का मुख बिगडा। परन्तु जब मुनि ने उसका अर्थ समझाया तो भक्त बन गया, भाई, समझाने के मार्ग भिन्न-भिन्न होते हैं। यही चतुरभगी का रहस्य है।

हा, तो भगवान कहते हैं कि उपदेश दो, परन्तु आदेश मत दो। उपदेश करने का सर्वत्र विधान है। सामायिक से बढ़कर इस जीव का कल्याण कारक और कोई नहीं है। भगवान ने सामायिक का उपदेश तो दिया। परन्तु सामायिक करो, त्याग करो, अमुक करो, तमुक करो, ऐसा उल्लेख कही नहीं मिलता है। पर आज के समय में उस उपदेश पर रहे क्या ? ये पचम काल के चेले क्या करेंगे ? तुम्हारे दिमाग में तो और ही और वस्तुये भरी हुई हैं। तुम्हें तो पूरी शिक्षा और चोट लगे, तब करने को तैयार होओगे ? अन्यथा नहीं इसलिए ऐसे श्रोताओं को देना पडता है आदेश कि यह काम तुम्हें करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए।

तीसरा अंग है—उपदेश भी दो और आदेश भी दो। जो महान विद्वान है, भव्यात्मा हैं और समझदार पुरुष है, उन्हें उपदेश और आदेश भी देना चाहिए। इन्हें उपदेश मिलेगा तो विशेष तत्व की पहिचान होगी। और आदेश मिलेगा तो वे विवेक-पूर्वक यत्नाचार के साथ काम करेंगे।

सूख के आगे मौन !

चौथा भग है—उपदेश भी मत दो और आदेश भी मत दो। जो निठल्ले और निकम्मे है। कुछ भी न करना चाहते हैं और न सुनना ही चाहते हैं, ऐसे लोगो के लिए न उपदेश ही हितकर है और न आदेश ही हितकर है। उनके लिए तो आज्ञा दी गई है कि —

‘सकिलेसकरट्टाण दूरओ परिवज्जए ।’

जहाँ पर क्लेश की सम्भावना हो, वहाँ उपदेश या आदेश कुछ भी मत दो, किन्तु उस स्थान को दूर से ही त्याग देना चाहिए।

एक तो पत्थर की नाव, फिर उसका केवटिया अन्धा है, फिर भी यदि कोई उस नाव में बैठकर समुद्र या नदी के पार पहुँचने की इच्छा करे तो वह पार उतार देगी ? अरे, वह तो डुबाएगी ही । उसके तिरने में बड़ी अन्तराय है । वह तिरेंगा क्या, परन्तु उसका तो पानी में उलाघना भी नहीं हो सकेगा । किन्तु जो नाव काठ की है, बड़ी मजबूत और सुन्दर व्यवस्थित ढग से बनी हुई है, उसमें कहीं पर भी कोई छेद नहीं है और नाविक भी बड़ा चतुर और शक्तिशाली है फिर उसकी नाव में बैठकर पार जाने में कोई खतरा नहीं है । बीच में चाहे जैसी भवर आ जाय, परन्तु उसको ऐसी मोड़ याद है कि वह भवर से नाव को बचाकर ले जायगा । वह स्वयं भी तिरेंगा और दूसरों को भी पार उतार देगा ।

भाइयो, यह नाव की उपमा क्यों दी गई है ? यह पाप की, आश्रव की नाव है और आश्रव के छिद्रों द्वारा इसमें कर्म रूप पानी आ रहा है, वह भरेगी और बीच गहराई में जाकर ले डूबेगी । आज ससार में ऐसे-ऐसे पन्थ प्रकट हुए हैं कि जिनकी बातें सुन करके दातो तले अगुली दबानी पड़ती है । कितने ही पन्थ वाले उपदेश देते हैं कि जो शरीर का दान दोगे तो तुम्हें गंगाजल के समान पुण्य होगा । एक महात्मा जी रामायण सुना रहे थे । उन्होंने अपनी ही रामायण वाचना शुरू कर दिया—

कामी गुरु सो कृष्ण समाना क्रोधी गुरु दुर्वासा माना ।

अरे भक्तो, तुम्हें गुरु की कुछ भी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सन्तो के गुण-दोष नहीं देखना चाहिए । यदि वे कामी हैं, भोगों में मस्त हैं, तो उन्हें कृष्ण का अवतार मान लेना चाहिए । और यदि गुरु क्रोधी हैं तो उन्हें दुर्वासा ऋषि का अवतार समझ लेना चाहिए । इसलिए गुरु से कभी दोष नहीं देखना चाहिए । यदि दोष देखोगे तो कालीघार डूब जाओगे । भाइयो, स्वयं ही आप लोग सोच लेवें कि यह नाव काष्ठ की है, या पत्थर की है ? अरे, अपने अवगुणों को छिपाने के लिए उनको कृष्ण जैसा बना दिया । जो स्वयं गिरे हुए हैं, डूब रहे हैं, वे दूसरों को क्या तारेंगे ।

किसी के सामने पैरो पर पडकर और अपना पेट दिखला करके यह नहीं कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने को दो । वह मर जायगा, पर किसी के सामने दीनता प्रकट नहीं करेगा । जो कामधेनु है, उसके पास प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल किसी भी समय जाओ, मगर वह यह कभी नहीं कहेगी कि मेरे थनो में दूध नहीं है । यदि उसने नहीं का'नाम ले लिया तो समझो वह कामधेनु नहीं है, किन्तु अन्य साधारण गाय है । कामधेनु से जब और जितना चाहो—दूध से वर्तन भर सकते हो । इसी प्रकार कल्पवृक्ष के नीचे कोई जावे और कहे कि मुझे अमुक वस्तु दो तो कल्पवृक्ष तुरन्त ही उसको मनोवाञ्छित फल प्रदान करेगा । वह उससे जिस किसी भी वस्तु की याचना करेगा, कल्पवृक्ष बराबर उन सबको देगा । यदि कल्पवृक्ष मनोवाञ्छित वस्तु न देवे और उत्तर में कहे कि मेरे पास देने को नहीं तो समझ लो कि वह कल्पवृक्ष नहीं है, किन्तु कोई साधारण बिना फल वाला वृक्ष है । जिस व्यक्ति की भावनाएँ ऊँची हैं, विचार उन्नत हैं, वे कभी ओछा या हलका विचार नहीं करते हैं । न कभी वे चिन्ता लाते हैं, न कभी उदास मुख ही रहते हैं । उनके मनमें कभी कुत्सित विचार या सकल्प-विकल्प भी नहीं होते हैं । वे तो आनन्द व सुख में मग्न रहते हैं । जो बड़े कहलाते हैं, उनके किसी बात की कमी नहीं रहती है । जब बडप्पन धारण कर लिया, गुणों में बड़े बन गये, तब उन्हें अपने भीतर छोटापन लाने की क्या आवश्यकता है ? बड़े पुरुष तो सदा अपना बडप्पन ही कायम रखेंगे । उनको कड़ुआ कह दो, गाली दे दो, या किसी भी प्रकार का अपमान कर दो, फिर भी वे कभी भी अपने न्याय मार्ग से पीछे नहीं हटते हैं । किन्तु किसी ओछे व्यक्ति को कोई ओछा शब्द कह दो तो वह तुरन्त उछल पड़ेगा । परन्तु बड़ा आदमी नहीं उछलेगा ।

आसोप ठाकुर महेशदान जी मरहठो की लड़ाई में काम आ गये और मुकुन्ददास जी खीची भाग गये । तब दरबार ने कहा—कि महेशदान जी लड़ाई में खूब लड़े, परन्तु मर गये और मरहठो को भगा दिया । अब उनके पीछे कोई नहीं है और फौज की देख-रेख मुकुन्दसिंह जी ने सभाल

बोली कि मुझको तो मालूम नहीं होता है कि कोई जीवित है ? बारठ जो जीवित होते तो मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती ? तुम्हे मालूम होना चाहिए कि आसोप का घणी यही है । तब बारठ ने कहा—अरे, आप महेशदान जी की महारानी सा० हो ? उसने कहा—हां मैं ही हूँ और यह उनका राजकुमार है । महारानी के आग्रह पर वह बारठ वही ठहर गया और भोजन-विश्राम किया । फिर वह वहा से सीधा जोधपुर पहुंचा । दरबार की सेवा में सब आठो मिसल के सरकार मौजूद थे । अब इस बारठ ने वहा जाकर दरबार को सलामी दी नहीं, नमस्कार किया नहीं और हाजरी भरी नहीं । बल्कि दरबार की ओर कुछ पीठ करके खड़ा हो गया । यह देखकर सरदारो ने कहा कि बारठ जी, क्या आप कभी दरबार में आये हुए नहीं हैं ? ये चुप रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया । तब सरदारो ने कहा कि क्या कम सुनते हो ? ये फिर भी चुप रहे । तब एक सरदार ने उठकर कहा कि थोड़े ऐसे सीधे हो जाओ । तब बारठ बोला—मैं राजगद्दी के घणी को पीठ नहीं देता हूँ । परन्तु मैं तो गद्दी के अन्धे को पूठ देता हूँ । भाइयो, भरे दरबार में ऐसा कहने पर क्या कोई जीवित रह सकता है ? तब दरबार ने कहा कि यह पागल कहा से आगया ? यह सुनते ही बारठ ने दरबार की ओर पीठ पूरी ही फेर दी और कहने लगा—सुनो सरदारो, मैं यहा एक सलाह देने को आया हूँ, हाजरी भरने को नहीं आया हूँ । आप राजपूत हैं और मैं बारठ हूँ । मेरा कर्त्तव्य है कि जहा राजपूत चूके, वहा जा करके मैं उन्हें सावचेत करूँ । सो मैं सावचेत करने को आया हूँ । आप सब लोग कान खोलकर सुन ले कि —

मर जो मती महेश ज्यूँ, राड बीचे पग रोप ।

झगड़ा मे भागा जिके, आछी लई आसोप ॥

वह कहता है कि इस जाति गादी के वास्ते कोई लडाई में मरना मत और बच्चो को रलाना मत । क्योंकि जो लडाई में पैर रोपकर, आसोप के ठाकुर के समान मरता है उसका पट्टा जप्त हो जाता है । परन्तु जिसने लडाई में पीठ दिखाई और रण छोडकर भाग गया, उसको इनाम में आसोप

बोली कि मुझको तो मालूम नहीं होता है कि कोई जीवित है ? बारठ जा जीवित होते तो मेरे बेटे की यह हालत नहीं होती ? तुम्हे मालूम होना चाहिए कि आसोप का धणी यही है । तब बारठ ने कहा—अरे, आप महेशदान जी की महारानी सा० हो ? उसने कहा—हां मैं ही हूँ और यह उनका राजकुमार है । महारानी के आग्रह पर वह बारठ वही ठहर गया और भोजन-विश्राम किया । फिर वह वहां से सीधा जोधपुर पहुंचा । दरबार की सेवा में सब आठों मिसल के सरकार मौजूद थे । अब इस बारठ ने वहां जाकर दरबार को सलामी दी नहीं, नमस्कार किया नहीं और हाजरी भरी नहीं । बल्कि दरबार की ओर कुछ पीठ करके खड़ा हो गया । यह देखकर सरदारों ने कहा कि बारठ जी, क्या आप कभी दरबार में आये हुए नहीं हैं ? ये चुप रहे और कुछ उत्तर नहीं दिया । तब सरदारों ने कहा कि क्या कम सुनते हो ? ये फिर भी चुप रहे । तब एक सरदार ने उठकर कहा कि थोड़े ऐसे सीधे हो जाओ । तब बारठ बोला—मैं राजगद्दी के धणी को पीठ नहीं देता हूँ । परन्तु मैं तो गद्दी के अन्धे को पूँठ देता हूँ । भाइयो, भरे दरबार में ऐसा कहने पर क्या कोई जीवित रह सकता है ? तब दरबार ने कहा कि यह पागल कहा से आगया ? यह सुनते ही बारठ ने दरबार की ओर पीठ पूरी ही फेर दी और कहने लगा—सुनो सरदारों, मैं यहाँ एक सलाह देने को आया हूँ, हाजरी भरने को नहीं आया हूँ । आप राजपूत हैं और मैं बारठ हूँ । मेरा कर्त्तव्य है कि जहाँ राजपूत चूके, वहाँ जा करके मैं उन्हें सावचेत करूँ । सो मैं सावचेत करने को आया हूँ । आप सब लोग कान खोलकर सुन ले कि —

मर जो मती महेश ज्यूँ, राड बीचे पग रोप ।

झगड़ा में भागा जिके, आछी लई आसोप ॥

वह कहता है कि इस जाति गादी के वास्ते कोई लड़ाई में मरना मत और बच्चों को रलाना मत । क्योंकि जो लड़ाई में पैर रोपकर, आसोप के ठाकुर के समान मरता है उसका पट्टा जप्त हो जाता है । परन्तु जिसने लड़ाई में पीठ दिखाई और रण छोड़कर भाग गया, उसको इनाम में आसोप

मिला है । तो रण से जो भागे, उसकी तारीफ है, जो रण में रुके, शत्रु से लड़े और उन्हें मारता हुआ मरे, उसकी तारीफ नहीं है । दरबार ने यह सुना तो सोचा कि यह झूठी बात नहीं कह रहा है, परन्तु सच कह रहा है और मेरा भाई लड़ाई में मारा गया है । तब दरबार ने कहा—वारठ जी इधर आओ । लोग सोचने लगे कि अब तो इसकी मौत आ गई । किन्तु वारठ जी को कोई भय नहीं था । वह जानते थे कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण गाय, वच्चे और स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं । यदि उठाने वाले होते तो मुझे अपने पास बुलाते नहीं । वारठ जी दरबार के पास गये । दरबार ने पूछा कि वारठ जी, क्या बोल रहे हो ? वारठ जी को जो सच्चा हाल सुनाना था, वह सब सुना दिया । दरबार ने भी सब शान्ति से सुन लिया । फिर पूछा कि यह बताओ कि महेशदान जी के कोई औलाद है क्या ? वारठ जी ने कहा—अन्नदाता, चारह वर्षों से तपस्या कर रही है । यह सुनकर दरबार क्रोधित होकर बोले—कि ऐसा नालायक वह कौन है जिसने मुझसे कहा कि उनके कोई औलाद नहीं है । यह भूल मेरी नहीं है । मुझे यह बताया गया कि महेशदान जी के कोई औलाद नहीं है । और कहा कि मुकुन्दसिंह को—जिसने लड़ाई की देख-रेख की—उसे आमोष का ठिकाना दे दिया, अब बोलो सरदारो ! महेशदान जी के क्या कोई मतान नहीं है ? सबने एक स्वर से कहा—हे अन्नदाता ! यह सुनकर दरबार ने कहा—आप लोगो ने इतने वर्षों तक अंधेरे में रखा । और जिसने मेरी लाज रखी, उसके स्त्री और वच्चे रुलते फिरे, यह कहा का न्याय है ? यह तो बहुत अनुचित बात हुई है । अब मुकुन्ददास जी की जागीर जप्त की जाती है और वह महेशदान जी के लड़के को दिलाई जाती है । उसका नाम है रायसिंह जी । दरबार ने कहा कि जो मैं रायसिंह जी को पट्टा दूंगा, उस पर आसोष की साख लिखी जायगी, वह परवाना सही समझा जायगा, अन्यथा नहीं । तथा उस विल्लू जी चारण को जिसने दरबार को गादी का अन्धा कहा था, उसे दरबार ने लाख रुपये का पट्टा दिया और कहा कि

तूने मेरी आखे खोली है। देखो—एक चारण ने दरबार से ऐसी बात कह दी, तो क्या वह मामूली बात थी। परन्तु वे इस बात को जानते थे कि यह कड़ुआ बोल रहा है तो इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है मेरे लिए दर्द है और इसीलिए यह ऐसा बोल रहा है। भाई, जीवन तो सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। एक अदना आदमी को यदि अन्धा कह दो तो वह भी प्राण लेने को उतारू हो जायगा और कहेगा कि इसने मुझे ऐसा कह दिया।

प्रकृत में आदेश और उपदेश भगवान की वाणी है। भगवान् यह कभी नहीं कहते कि तुम शिथिलाचार का पोषण करो और इस ओर कदम बढ़ाते हो तो माफ हो जायगा। भाइयो, किये हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कहा भी है कि—

अवश्यं ह्यनुभोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम् ।

तथा च—

कडाण कम्माण ण मोवखअत्थि ।

किये हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं है, किये हुए भले-बुरे कर्म अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए भगवद् वाणी पुकार-पुकार करके उपदेश दे रही है कि भाइयो, कर्म मत बाँधो। कर्मों से बचते रहो, उनके भार से हल्के रहो तो मार्ग अच्छा मिलेगा। कहा है कि—

जाकी भव थिति पक गई, ताको यह उपदेश ।

वीतराग वाणी विषे कूर नहीं लवलेष ।

वीतराग की वाणी में कूट-कपट या कूड़ा कर्कट कुछ नहीं है। परन्तु जिन भव्यान्माओं की भवस्थिति पक गई है, उनके ही यह लगती है और उन पर ही इसका असर होता है। परन्तु जिनका ससार परिभ्रमण अभी बहुत ज़ेप है, जो दुष्कर्मों हैं और दीर्घममारी हैं, उनको भगवद्-वाणी नहीं लगती है नहीं रुचती है। फिर आज के मनुष्यों की तो ताकत ही

क्या है ? जैसे जमाली ठिकाने गया, इधर देखो तो भगवान का जमाई और उधर शिष्य था । इससे बड़ा और सम्बन्ध क्या हो सकता है ? परन्तु जिनके घट में सम्यक्त्व नहीं है, उनको उपदेश लगना बहुत कठिन है । उपदेश होता है हलुकर्मी-लघुकर्मी जीव के लिए, बहुकर्मी या दीर्घससारी पुरुष के लिए किसी का कोई भी उपदेश कारगर नहीं होता ।

वि० स० २०२७ भाद्रपदकृष्ण ५

जोधपुर

आत्मदर्शन का साधन—धर्मध्यान

उरग तवपरणकरणेहि ज्ञाणं गया,
 घम्मवरक्षाण सुवकेवक ज्ञाण गया ।
 णिदभर तवसिरीए समालिगया ,
 साहवो ते महामोवखपहमग्गया ॥

इस स्तुति में माधु महाराज का स्मरण करते हुए कहा गया है कि वे उत्कृष्ट धर्मध्यान और शुक्ल ध्यान में निमग्न रहते हैं। शुक्लध्यान तो श्रेणीपर चढ़ने पर होता है और वह अन्तर्मुहूर्त मात्र में ही कर्मों का क्षय करके जीवको परमात्मपद प्रदान करता है। उसकी प्राप्ति के लिए पहिले धर्मध्यान का होना आवश्यक है। धर्मध्यान यह एक शब्द है और इसकी वाच्यभूत वस्तु दो हैं। धर्म वस्तु भिन्न है और ध्यान वस्तु भिन्न है। इन दोनों के सम्मेलन में यह धर्मध्यान शब्द बना है। इनमें प्रथम वस्तु है धर्म। धर्म कब प्राप्त होता है ? जब कि आत्मा मरने हो। यदि कपड़ा स्वच्छ श्वेत है तो उस पर आप जो भी रंग चढ़ाना चाहे, वही चढ़ जायगा। पन्तु जो कपड़ा रंगा हुआ हो, उस पर जो रंग चढ़ सकता है, वही चढ़ेगा आपकी दृष्टि के अनुसार मन चाहता रंग नहीं चढ़ सकता है।

धर्मोपदेशक कैसा हो ?

जो व्यक्ति यह विचार कर रहा है कि मैं धर्म का बड़ा प्रचारक हूँ,

उन्होंने उन भागो को हृदयगम किया । परन्तु कुछ कसर रह गई । यह तो हिसाब है, बराबर मिलान मिले तो ही ठीक हिसाब बैठता है । मैंने आहार पानी किया । वे महात्मा जी आकर बोले—स्वामी जी, ये भागे आपने ऐसे कैसे कह दिये ? मैंने कहा कि कैसे कह दिये ? कैसे कहना चाहिए, आप फरमाओ । बोले—आपने यो कैसे कह दिया ? मैंने कहा कि यदि मैं चूक गया और मिलान नहीं बैठा है तो आपको कहा शका खड़ी हुई है ? उनका मतलब था कि मैं दूसरी बार कह दू तो उनको वे भागे ठिकाने बैठ जावें । इस प्रकार हम इनसे यह चीज भी ले लेवें और इनका उपकार मानने की भी जरूरत नहीं रहे । इस प्रकार उन्होंने दो-चार बार आटा खाया । तब मैंने उनसे कहा कि ऐसे आटा मत खाओ । परन्तु साफ कहो कि यह चीज ऐसी नहीं किन्तु ऐसी है । भाई, हम तो व्यापारी हैं । जो वस्तु जहा से मिलती है, उसे वहा से ले लेते हैं । तो कहा है कि—

गीते नादे पठे वादे—सग्रामेषु सुसग्रहे ।

आहारे व्यवहारेषु-प्राप्ते लज्जा न धारयेत् ॥१॥

गीत तो गाने को तैयार हो गये और राग याद नहीं है । जिसे वह राग याद है, यदि उसकी गरज नहीं करे तो वह स्वर घर में बैठेगा क्या ? वाचने को तैयार और मंच पर जाकर मुझे तो बोलने में शर्म आती है, तो धारे ही क्या तो बैठे, अब आचार्य तैयार । फि कहे कि मुझे तो पढ़ने में छेड़ दिया और सुभट कहे सुभटपना क्या रहा ? ो के सामने कहने लगे चा नहीं कर सकता । । का सग्रह करना अनेक स्थानो पर का सग्रह नहीं कर

सकता है। कोई विद्वान् के पास भी हजारों प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान होता है और लाखों का उत्तर दिमाग में उपस्थित रहता है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी समय किसी भी प्रकार का प्रश्न आकर पूछता है, तो वह तुरन्त उसके समुचित आगमोक्त उत्तर देता है और उसकी शका का समाधान कर देता है। उस समय यदि वह पोथी खोल कर उत्तर देता है तो पोथी की बात थोथी रह जाती है। परन्तु यदि पूछने के साथ ही प्रश्नकर्त्ता को समुचित समाधान मिलता है तो उसे सन्तोष प्राप्त होता है। किन्तु जो पल्लवग्राही पाण्डित्य वाले हैं, जिनके पास जड़-मूल, शाखा-प्रशाखा रूप तत्त्व ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल इधर-उधर के वृक्षों से उड़े हुए पत्रों का सचय कुछ कर लिया है और उसके बल-बूते पर ही वह अभिमान करे कि मैं ही पंडित हूँ, तो समझ लो कि वहाँ पाण्डित्य कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अभिमान है—मान कषाय—है, वहाँ पर धर्मध्यान कहा से हो सकता है? धर्म तो सरल हृदय में ही ठहर सकता है, कोमल चित्त में ही उत्पन्न हो सकता है और फल-फूल सकता है। कठोर हृदय में धर्म नहीं ठहर सकता, न उसमें फल-फूल ही लग सकता है।

जो व्यक्ति धर्म का जिज्ञासु होता है तो उसकी यह भावना रहती है कि यदि मुझे कहीं से कोई धर्म की बात मिले तो मैं उसे ग्रहण करूँ। नई बात उसे तभी मिलेगी, जबकि वह जिज्ञासु होगा। वह यदि प्राप्त निमित्त से नई बात ग्रहण करेगा, तो उसके हृदय में वह फूलेगी-फलेगी। जो धर्म का प्रेमी है, वह जहाँ से और जिस व्यक्ति से जो बात ग्रहण करेगा, तो उसके लिए वह उसका कृतज्ञ रहेगा और कहेगा कि मैंने अमुक गुरु से यह बात जानी है, तो समझिये कि उसके हृदय में गुरु भाव है। किन्तु जो दूसरों से ज्ञान को प्राप्त करके भी उनके प्रति कृतज्ञभाव नहीं रखते हैं और दूसरों से ली बात को स्वयं ही अपने दिमाग की उपज बतलाकर उसके मालिक बनते हैं, समझो कि उनके भीतर धर्म की वासना भी नहीं है।

मैं एक जगह व्याख्यान दे रहा था। प्रकरण में कुछ भाग आये। मैंने उनका स्वरूप बताया। एक अन्य सम्प्रदाय के महात्मा जी सुन रहे थे सो

उन्होंने उन भागो को हृदयगम किया । परन्तु कुछ कसर रह गई । यह तो हिसाब है, बराबर मिलान मिले तो ही ठीक हिसाब बैठता है । मैंने आहार पानी किया । वे महात्मा जी आकर बोले—स्वामी जी, ये भागे आपने ऐसे कैसे कह दिये ? मैंने कहा कि कैसे कह दिये ? कैसे कहना चाहिए, आप फरमाओ । बोले—आपने यो कैसे कह दिया ? मैंने कहा कि यदि मैं चूक गया और मिलान नहीं बैठा है तो आपको कहा शका खड़ी हुई है ? उनका मतलब था कि मैं दूसरी बार कह दू तो उनको वे भागे ठिकाने बैठ जावें । इस प्रकार हम इनसे यह चीज भी ले लेवें और इनका उपकार मानने की भी जरूरत नहीं रहे । इस प्रकार उन्होंने दो-चार बार आटा खाया । तब मैंने उनसे कहा कि ऐसे आटा मत खाओ । परन्तु साफ कहो कि यह चीज ऐसी नहीं किन्तु ऐसी है । भाई, हम तो व्यापारी हैं । जो वस्तु जहा से मिलती है, उसे वहा से ले लेते हैं । तो कहा है कि—

गीते नादे पठे वादे—सग्रामेषु सुसग्रहे ।

आहारे व्यवहारेषु-प्राप्ते लज्जा न धारयेत् ॥१॥

गीत तो गाने को तैयार हो गये और राग याद नहीं है । जिसे वह राग याद है, यदि उसकी गरज नहीं करे तो वह स्वर घर में बैठेगा क्या ? वाचने को तयार हो गये और मंच पर जाकर वहे कि मुझे तो बोलने में शर्म आती है, तो भाई, फिर यहा पधारें ही क्यों ? पढ़ने को बैठे, अब आचार्य तैयार और सब सामग्री भी तैयार है । फिर पढ़ने वाला कहे कि मुझे तो पढ़ने में लाज आती है तो भाई मत पढो । युद्ध में किसी ने छेड़ दिया और सुभट कहे कि मुझे तो मुकाविला करने में शर्म आती है तो सुभटपना क्या रहा ? किसी से चर्चा करने को बैठ गये और फिर चार लोगो के सामने कहने लगे कि मुझे तो चर्चा करने में शर्म आती है तो वह फिर चर्चा नहीं कर सकता । इसलिए जिज्ञासु व्यक्ति को सदा उत्तम उत्तम वस्तुओं का मग्न रह करना चाहिए । सभी बातें एक स्थान पर नहीं मिलती हैं, अनेक स्थानों पर मिलती है । यदि इसमें भी लाज खोये तो कुछ भी ज्ञान का मग्न नहीं कर सकोगे ।

विनय से विद्या

हा, तो मैंने उन महात्मा जी से कहा कि हमें किसी प्रकार की कोई उज्ज नहीं है, आप फरमाइये । तब उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है । तब मैंने कहा—स्वामी जी, यह जैन मार्ग है विनय का । कपटाई का नहीं है । आप कपटाई के साथ मेरी भूल बताकर स्वीकार कराना चाहो तो मैं भी कोई जाति का कुम्हार नहीं हूँ । और आपको गोते खाने की आवश्यकता नहीं है कि यो नहीं । यह बात सुनते ही उनके पैर फूल गये और यथार्थ बात को स्वीकार कर लिया । भाई यथार्थ बात यह है कि यदि हम किसी से कोई बात लेना चाहे, तो विनय के साथ ही ली जा सकती है, अकडाई के साथ नहीं ली जा सकती है । विनय से, विनम्रता से हम किसी से भी काम ले सकते हैं, परन्तु अकडाई या कपटाई से नहीं ले सकते हैं । यदि किसी बात को सुधार पर लाना है तो अपने को ऐसी प्रकृति बनानी पड़ेगी जिससे कि किसी को कोई अडचन पैदा न होवे ।

बम्बई में लाल तालाब है, पानी काम में आता है । लोग सुपात्र भी होते हैं और कुपात्र भी होते हैं । आपके जोधपुर में भी रामसर और पद्मसर हैं । इनका पानी पीने के काम आता है । तो क्या वहाँ टट्टी जाने वाले भी हैं, या नहीं ? हैं । इसी प्रकार बम्बई के उस लाल तालाब में भी लोग टट्टी जाने लगे । सरकार के पास शिकायत पहुँची तो लोगो का चालान भी होने लगा । परन्तु लोग तो टेढ़े हैं । उन्होंने टट्टी जाना बन्द नहीं किया । तब महात्मा गांधी का वहाँ जाना हुआ । उन्होंने कहा कि रिपोर्ट क्यों करते हो और हाका भी क्यों करते हो ? मैं इन्तजाम कर दूँगा । अब वे महात्मा जी बड़े सवेरे ही एक हाथ में बालटी और दूसरे में झाड़ू लेकर लाल तालाब पर जा पहुँचे । अब जो लोग वहाँ टट्टी जाने लगे तो वे उसे साफ करने लगे । लोगो को ज्यों ही इसका पता लगा तो आकर कहने लगे — बाबा सा० यह क्या कर रहे हो ? उन्होंने कहा—मैं ठीक ही तो कर रहा हूँ, क्योंकि यह स्थान उत्तम है, पानी पीने का स्थल है, अतः यहाँ पर लोगो का टट्टी जाना मुझे पसन्द नहीं है । आप लोग खूब जाओ, मैं आपकी सेवा करने को

तैयार हूँ। उन्होंने इस प्रकार वहाँ पर दो-तीन दिन सफाई की। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज तक वहाँ कोई भी टट्टी नहीं जाता है। भाई, जब उन महात्मा जी ने स्वयं यह काम हाथ में लिया और मान को हटाया तब जा करके सुधार हुआ। यदि हम स्वयं तो सुधार करना चाहे नहीं और दूसरों की आलोचना करें और टीका-टिप्पणी करें तो फिर काम कैसे चलेगा ?

विवेकहीन भी अंधे के समान

दुनिया में लोग पूछते हैं कि ज्ञानी अधिक हैं, या अज्ञानी ? अब आप क्या उत्तर देंगे ? आपको यही कहना पड़ेगा कि अज्ञानी अधिक हैं। एक बार बादशाह अकबर ने वीरवल से पूछा—कि वीरवल, दुनिया में अन्धे अधिक हैं, या सूझते अधिक हैं ? पूछने वाले का मुख खुला है, वह कुछ भी पूछ सकता है। तब वीरवल ने उत्तर दिया—जहापनाह, अन्धे अधिक हैं और सूझते कम हैं। अकबर बोला—अरे देवकूफ, यह क्या बात कर रहा है। अरे, अन्धे तो गिनती के इने-गिने ही मिलते हैं और सूझती तो सारी दुनिया है ही। यह हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। परन्तु तूने यह कैसे कहा कि अन्धे अधिक हैं। वीरवल ने कहा, बादशाह सलामत को किसी दिन बता दूंगा। एक दिन वीरवल लाल किले के दरवाजे के सामने फटे-पुराने जूते लेकर बैठ गया और पास में एक रजिस्टर भी रख लिया। वह स्वयं जूते सीने लगा। अब जो भी किले के भीतर जाता है, अथवा बाहिर निकलता है, तो वह पूछता है कि वीरवल सा०, आप क्या कर रहे हैं ? ऐसा कहते ही उसका वीरवल रजिस्टर के भीतर अन्धों की सूची में लिख देता है। इस प्रकार हजारों आदमी आये और गये, सभी ने यही प्रश्न किया कि वीरवल, क्या कर रहे हो ? वीरवल उन सबके नाम अन्धों की सूची में लिखता गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह की सवारी भी आ गई। उन्होंने भी वही पूछा कि वीरवल, क्या कर रहे हो ? वीरवल ने बादशाह का नाम भी अन्धों की सूची में लिख लिया। आने जाने वालों में बहुत ही कम लोगों ने नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो। बल्कि उन्होंने यही कहा कि वीरवल साहब, आपको

यह काम करना शोभा नहीं देता । वीरबल ने ऐसे लोगो का नाम सूझतो में लिख लिया । दोनो सूचिया लेकर वीरबल दरवार में गया और खड़े होकर बोला—जहापनाह, अब आप इस रजिस्टर में मुलाहिजा फरमा लीजिए कि अन्धे अधिक है, या सूझते । बादशाह ने रजिस्टर में संख्या देखी तो मालूम हुआ कि अन्धे अधिक है और सूझतो की संख्या कम है । और आश्चर्य की बात यह थी कि अन्धो की सूची में बादशाह का नाम भी लिखा हुआ था । यह देख बादशाह ने पूछा कि क्या यह संख्या गलत है ? वीरबल बोला—नहीं जहापनाह, संख्या बिल्कुल ठीक है । तब बादशाह बोला—अरे, तूने तो मुझे भी अन्धो में लिख दिया । वीरबल ने कहा—आप अन्धे हो गये होंगे तभी आपका नाम अन्धो में लिखा गया होगा । बादशाह ने पूछा कि मैं अन्धा कैसे हो गया होऊंगा । वीरबल बोला—बादशाह सलामत, आपने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो ? उस समय क्या आपकी आखे नहीं थी ? आप देख तो रहे थे कि मैं जूते सी रहा था । फिर भी आपने पूछा कि क्या कर रहे हो ? यदि सूझते होते तो ऐसा कैसे पूछते ?

भाइयो, कहानी का सार यह है कि आखो के होते हुए भी जिनके विवेक नहीं, वे मनुष्य अन्धो की श्रेणी में ही है । सयम भी जीवन सुधार का मार्ग है और धर्म भी सुधार का मार्ग है । जो धर्मात्मा होता है, वह अभिमानी या अहंकारी नहीं होता है । उसे कुछ भी कह दो, तो भी वह विचार नहीं करता है । आपने आज एक क्रोधी के सामने क्रोध किया तो जीता कौन ? क्रोधी जीता, या आप जीते ? उस क्रोधी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया, अतः वह जीता और आप हारे । यदि क्रोधी के क्रोध करने पर आपने शान्ति धारण कर ली तो आप जीते, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ा । वन्कि आपका प्रभाव उस पर पड़ता है कि देखो—मैंने इतना भला-बुरा कहा, तो भी इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, प्रत्युत शान्ति रखी । यदि क्रोधी के द्वारा कुछ भी यद्वा-तद्वा कहे जाने पर कोई कहे कि उमने हमें ऐसा कह दिया तो क्या आप लग्नऊ के नवाब हैं ? अरे, आज तो लग्नऊ के नवाबो के लड़के भी वही पर तागा चलाते दिखाई देते हैं ।

जो पहिले राजा-महाराजा थे, और जिनके लडके गजा माह्व कहलाते थे, वे भी आज छोटे से छोटा काम करने लगे हैं तो क्या छोटे कहलायेंगे ? नहीं, नहीं कहलावेंगे । इसलिए किमी के द्वारा छोटा कह दिये जाने पर भी हमें न क्रोधित ही होना चाहिए और न उसे ही भला-बुरा कहना चाहिए ।

रामचन्द्र जी समदरिया श्री जयमल जी महाराज के निकटवर्ती थे । जयमल जी और रिडमल जी दो भाई थे । जिसमें से रिडमल जी के परिवार वाले नाना में हैं और अनुयायी हैं जयमल जी मा० मा० की संप्रदाय के । वे बैठे हुए थे । तब उन रामचन्द्रजी ने मुझसे पूछा कि साधुपना कब लिया ? और क्या-क्या पढ़े हो ? तथा 'साधु जी ने वन्दना नित नित कीजे' यह आता है, या नहीं ? मैंने उत्तर दिया कि कुछ आता है और कुछ नहीं आता है । तब रामचन्द्र जी ने कहा— अरे महाराज, साधु जी की वन्दना भी नहीं आती है, तो क्या पढ़ा है ? मैंने कहा—भाई, चाहे जो समझ लो । इतने में उनके भतीजे गजराज जी आये और बोले क्यों माया फोड़ कर रहे हो ? इनका ज्ञान यही तक है । ये तो इसको ही खास ज्ञान समझते हैं तो इनके कहने में गलत क्या है ? अब ये जो बात पूछे और मैं नहीं बताऊ तो कहेंगे कि महाराज क्या पढ़े है ? कोई साधु चौदहपूर्व का तो पाठी है और उनसे पूछा जाय कि नवकार मंत्र आता है, या नहीं ? तो इसमें पूछने की बात ही क्या है ? यह तो आता ही है । कोई कुछ भी पूछें, मानने वाले को—सुनने वाले को—थोड़ी गम्भीरता रखनी चाहिए । कोई कहता है कि उनमें हमें ऐसा कह दिया ? अरे भाई, तुम किस वाग की मूली हो ? अरे प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी को विरोधी पार्टी वाले प्रतिदिन किन्ने और कैसे-कैसे शब्द कहते हैं और आये दिन काले झण्डे दिखाते हैं । पर वे क्या डमका विचार करती हैं ? स्वाधीनता प्राप्त होने के बाद पन्द्रह अगस्त को दिल्ली में लाल किले के ऊपर हमेशा झण्डा फहराया जाता है । इस वर्ष उन्हें पहुँचने में दो मिनट की देरी हो गई तो दूसरे ने झण्डा फहरा दिया । तब सब कहने लगे कि इन्दिरा जी ने क्यों नहीं फहराया ? यह तो अप्रसङ्ग हो गया । अब ये अधिक दिन प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकती है । भाई, यह

कि क्या तुमको पता है कि वे क्यों नहीं पहुँची ? कोई आवश्यक कार्य हो गया होगा जिससे वे पहुँच न सकी । पर इतने मात्र से लोगो ने कह दिया कि इसके हाथ से झण्डा गया । यदि लोगो की जबान पर अकुश रहे, तो वे विचार कर कहेंगे । कहने वाले कुछ भी कहा करे, हमे अपने भीतर थोडा विवेक रखना चाहिए और गम्भीरता से हर बात का विचार करना चाहिए ।

धर्म की परिभाषा

प्रकरण चल रहा है धर्मध्यान का । धर्म शब्द की परिभाषा लोगो ने—विभिन्न मतावलम्बियो ने अनेक प्रकार से की है । मगर धर्म शब्द धी धातु से गना है, तदनुसार अर्थ होता है धरति ध्रियते, धार्यते अनेन वा धर्मः । अर्थात् जो हमे धारण करे, वह धर्म है । इसी प्रकार ध्यान शब्द 'ध्यै चिन्ताया' धातु से बना है । ध्यायते इति ध्यानम् । जो चितवन किया जाता है, वह ध्यान कहलाता है । इस प्रकार धर्म और ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न-भिन्न है । धर्म क्या वस्तु है, इस बात के विचार को, चितवन करने को धर्मध्यान कहते हैं । धर्म का लक्षण कहा गया है कि 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिर्भवति स धर्मः' । अर्थात् जिससे अभ्युदय (सासारिक सुख) और नि श्रेयस (मुक्ति सुख) की सिद्धि या प्राप्ति होती है, वह धर्म है । इस प्रकार से सुख पाने का मूल आधार है—हृदय की स्वच्छता और सरलता । जब तक हृदय स्वच्छ नहीं होता, नाना प्रकार के विकल्पो से विमुक्त होकर सरल नहीं बन जाता है, तब तक धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है । धर्मरूपी अमृत को हृदय रूपी कमल में धारण किया जाता है । धर्म धारणा करने के आठ गुण श्रीमद् स्थानाग सूत्र में बतलाये गये हैं । जिसमें वे आठ गुण हों तो समझना चाहिए कि वह धर्म का रागी है, उसके हृदय में धर्म का वात्सल्य और प्रेम है । जिसमें ये आठ गुण नहीं हों तो समझना चाहिए कि वह धर्मानुरागी नहीं है और धर्म से अभी वह बहुत दूर है । वे आठ गुण ये हैं—

करुणा वत्सल सज्जनता, आत्म निन्दा पाठ ।

समता दमता विरागता, धर्म राग गुण आठ ॥१॥

मनुष्य के भीतर सबसे पहिले करुणाभाव होना चाहिए। अर्थात् सर्व-प्राणियों को अपने समान समझे, उनको अपना कुटुम्बी माने, उनके दुख को अपना दुख समझ करके उसे दूर करने का प्रयत्न करे। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति चाहे और स्वप्न में भी दूसरे को दुख पहुचाने की भावना न रखे। अपनी निन्दा करे, अपनी भूलों को देखे, और उन्हें निकालने का प्रयत्न करे। दूसरों के दोषों को न देखे, न सुने और न कहे। महात्मा गांधी कही पधारते, किसी काम को हाथ में लेते और सफलता नहीं मिलती तो कहते कि मेरे भीतर कोई कमी है, इससे मेरी बात का लोगो पर प्रभाव नहीं पडा है। वे अपनी भूल को देखकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप उपवास करते और कमी का दण्ड लेते थे। इसलिए आत्मशुद्धि के लिए आत्म-निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। मनुष्यों को आत्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए और अपनी भूल दृष्टिगोचर होते ही अपनी निन्दा करनी चाहिए। तथा हृदय में समभाव होना चाहिए। जैसे 'सागर पड्या सो लीन' जो भी वस्तु आकर समुद्र में पड़ी, वह उसी में लीन हो जाती है। वैसे ही जो भी बात समय पर भली-बुरी आ जावे तो उसे आत्मसात् कर लेवे, परन्तु ऊपर परिवर्तन न दिखाई देवे। तथा इन्द्रियों का दमन करे। इसी प्रकार आत्मा में उद्योत और उत्साह होना चाहिए। ये आठ गुण जिस व्यक्ति में हैं, वही धर्म का अनुरागी है। जिसने अभी धर्म तो नहीं धारण किया है, परन्तु धर्म का अनुरागी-प्रेमी बना है और उसमें उक्त आठ गुण आ गये हैं तो वह धर्मात्मा ही समझना चाहिए।

जो व्यक्ति ओरो को तो उपदेश देवे। परन्तु उनसे पूछो कि सामायिक भी करते हो? तो कहता है कि मुझसे सामायिक नहीं बन पाती है। तो भाई, क्या कम और कमाई ही बन आती है। कोई कहे कि सामायिक में कुछ नहीं रखा है। तो मैं उनसे पूछता हू कि क्या निन्दा करने में, अग्नि का आरम्भ करने में रखा है? धर्म किस में रखा है। अरे, तुमने नामायिक होती नहीं, सवर होता नहीं, त्याग और प्रत्याख्यान होता नहीं। फिर ऐसे

ही पच बनने को तैयार हो गये ? तो भाई, ऐसे काम नहीं चल सकता है । पहिले स्वयं रास्ते पर चलो और चलते-चलते जब रास्ते का आनन्द तुम्हें आ जाये, तब दूसरो को भी आनन्द दो । परन्तु जो लोग स्वयं तो धर्म-साधन करते नहीं और करने वालो से कहे कि इसमें क्या रखा है ? अरे, लोगो को इकट्ठे कर लिए और अपने पक्ष के कुछ लोग बुला लिए और लगे अपने स्वार्थ-सिद्धि के भाषण देने तो क्या इसमें ही सिद्धि है ? ये कांग्रेस की पार्टिया आती हैं और बड़े-बड़े नेता भाषण देते हैं तो लोग हजारो की सख्या में इकट्ठे हो जाते हैं । वे लोग जब सभा-मंच पर अपनी बात रखते हैं तो सभी के मस्तिष्क में यही आ जाता है कि ये सही कह रहे हैं । जब वे लोग सभामंच से चले जाते हैं और दूसरी विरोधी पार्टी वाले भाषण देने लगते हैं तो उसे सुनकर वे ही लोग कहने लगते हैं कि वे लोग ठीक नहीं कह रहे थे, किन्तु ये लोग ठीक कह रहे हैं । भाई, सब लोग सब कुछ कह आखिर में अपने मतलब के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि भाइयो, ध्यान रखना और अपना उत्थान चाहो तो अपना कीमती वोट हमारी ही पार्टी को देना । इस प्रकार अन्त में सब अपने स्वार्थ पर आ जाते हैं । किन्तु जो बात परमार्थ की है, वह तो परमार्थ की ही है । वह तो आनन्द की ही वस्तु है, उसमें हमें या किसी भी सन्त वक्ता को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से कोई प्रयोजन नहीं है । वह तो जो कुछ भी कहेगा, वह सब आप लोगो के हित के ही लिए कहेगा ।

अपनी कमी औरो के सिर

आप सामायिक करने के लिए बैठे हैं, एक मुहूर्त्त, दो मुहूर्त्त या चार-छह मुहूर्त्त का नियम लेकर बैठे हैं, तो आपने उतने समय तक की मर्यादा कर ली कि इतने समय तक सर्व प्रकार के सावध्योग का त्याग कर समभाव में अवस्थित रहूंगा । इस प्रकार जितने समय तक सामायिक में बैठे हो, उतने समय तक सभी पापास्रवो से अलग हुए, या नहीं ! भाई, आस्रव से जितना बच सके, उतना ही अच्छा है । अब कहो

कि मन तो ठिकाने ही नहीं है, फिर सामायिक करने से क्या लाभ है ? ऐसा कहने वालो ने एक ही पूछटा पकड़ रखा है ।

कबीर जी ने कहा है—कि मुख से जो वचन निकला सो निकल गया, वह तो वापिस नहीं आ सकता है । किन्तु यदि मन बाहिर जायगा तो वह इधर-उधर भटक कर कुछ देर में तो ठिकाने आ ही जायगा । आपने यहाँ पर बैठे बैठे मन में विचार किया कि अमुक व्यक्ति की तिजोरी का ताला तोड़कर रकम निकाल ल । परन्तु वचन से नहीं कहा, तो गिरफ्तार नहीं होओगे, क्योंकि चोरी नहीं की है । जो लोग केवल एक मन को लेकर ही सामायिक करने वालो की समालोचना करते हैं, वे लोग स्वयं भी बिगड़ते हैं और दूसरो को भी बिगाड़ते हैं । मैं पूछता हूँ कि इस प्रकार कहकर और लोगो से सामायिक करना छुड़वाकर आप क्या लोगो को नास्तिक बनाना चाहते हैं ? ऐसे-ऐसे सूठ-हल्दी के पसारी मिलते हैं जो लोगो को कुहेतु देकर बिगाड़ते हैं और कहते हैं कि जो महाराज के पास पढ़ते हैं, मुहपत्ती वाधते हैं और प्रतिदिन व्याख्यान सुनते हैं, वे लोग देखो तो सही कि कैसे-कैसे काम करते हैं ? उनके ऐसे कार्यों को देखकर हमें सामायिक करना अच्छा नहीं लगता है, हमारी उस पर से श्रद्धा उठ जाती है । ऐसा कहने वालो से मैं कहता हूँ कि यदि किसी ने दिवाला निकाल दिया तो उसी के गीत क्यों गाते हो ? साहूकार के गीत गाओ । जो वर्द्ध होता है, उसे होने दो । परन्तु तुम तो साहूकार से मेल-मिलाप रखो । परन्तु कहा है कि—

“आप हुए दीवालिया, कठे हुडियो चाले ।

घत पोता से ना पले-जब शका लोगारे घाले ।”

स्वयं तो दिवालिया हो गया । पर यदि उसमें पूछो कि बाजार का व्यवहार कैसा है ? तो कहता है कि बाजार ही पर चार गया है और सब दिवालिया है । यह तो आपकी पुण्यवानी से एक आना, दो आना, चा-बाठ आना या सोलह आना बचा हुआ है । मान गौरव यही है । जो लोग समझदार हैं, वे समझ लेते हैं कि दिवालिया यही है । अरे, दिवालिया तो एक दो व्यक्ति ही होते हैं बाजार में के सभी लोग दिवालिया धोड़े ही

होते हैं ? बाजार तो साहूकार ही कहलायगा । जो लोग पास में बैठते हैं और काम-काज करते हैं, परन्तु अशुभ कर्म का उदय अधिक प्रबल है—तिरने का अवसर नहीं आया है, तो ऐसे व्यापार में बैठकर भी कमाई नहीं कर सके, तो यह परवश की बात है । परन्तु जो सुधार करे तो क्या यह कम है ? अरे, आज भी भरी जवानी में चौथे ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले हैं, लीलोती (सचित्त हरी) का त्याग कर रहे हैं तो क्या यह कम बात है ? केवल इस जीभ को हिलाकर दूसरों की टीका-टिप्पणी करने से क्या होता है ? परन्तु करने में—व्रत-नियम धारण करने में जोर पड़ता है । इस नई अवस्था में जिन्होंने खाना-पीना और ऐशो-आराम करना छोड़ा और घर-घर से मुख मोड़ा तो उनका यह त्याग तो त्याग ही है । त्याग का फल तो उनको मिलेगा ही । यदि ऐसा व्यक्ति परिणामों की उच्च श्रेणी पर चढ़ जाय, तो थोड़े से परिश्रम से अधिक प्राप्त हो जाता है । यदि उस श्रेणी पर नहीं चढ़ पाता है तो जितना लाभ मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता है । भाई, बात यह है कि लापसी जो बनती है तो उसमें सेर घी डालकर भी बनाते हैं और कोई पाच सेर मणमें डालते हैं और दस सेर घी भी डालते हैं । और सोजत में तो तेतीसा घी भी डालते हैं, तो लापसी तो वह भी कहलाती है और यह भी कहलाती है । जैसा मसाला उसके भीतर पड़ेगा, वह वैसी ही बन जायगी । परन्तु कहलायगी लापसी ही ।

सामायिक के लाभ

सामायिक करने से जहाँ पारमार्थिक लाभ है, वहाँ पर लौकिक लाभ भी है । मान लीजिए—आप यहाँ पर सामायिक करने के लिए बैठे हैं । यदि इस समय कोई सरकारी कर्मचारी वारण्ट लेकर पकड़ने को आगया, तो वह आप को धार्मिक कार्य करते देखकर स्वेगा और विचार करेगा कि धर्मागधन के समय पकड़ना उचित नहीं है । आपके सामायिक कर लेने पर ही वह वारण्ट की बात कहेगा । इस प्रकार लौकिक दृष्टि से भी सामायिक करने में लाभ ही है । किन्तु जो केवल पचायती ही करता फिरे और कहे कि उनमें क्या रखा है, तो भाई, तुम्हारे पास भी क्या रखा है सो बताओ ?

प्रत्येक कार्य के करने में समय देना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। दुनिया में पड़ितों की कमी नहीं, उपदेश देने वालों की कमी और कथा-वाचकों की भी कमी नहीं। ये तो सर्वत्र मिलते ही रहते हैं। परन्तु धर्म प्रभावना करने वाले बहुत कम मिलते हैं। धर्म प्रभावना और प्रचार की बात ठिकाने आकर बैठ जाय और दुनिया के मुख से यह बात निकले कि जैनियों की अमुक क्रिया बड़ी सुन्दर है, तभी धर्म की सच्ची प्रभावना सम्भूत हो सकती है। आज आप जैनियों के त्याग, तप और व्रत-प्रत्याख्यान आदि के लिए अन्य धर्मावलम्बियों के मुकाबिले में वोट लेकर देख लीजिए, जैनियों को ही सबसे अधिक वोट मिलेंगे। दुनिया में अन्य तीर्थी भी बहुत हैं और वे भी अपने-अपने मत की बात करते हैं। परन्तु उनसे पूछ कर आप देखलेवें कि क्रिया और त्याग किसके अच्छे हैं? तो वे भी कहेंगे क्रिया और त्याग तो जैनियों का ही है। अन्यतीर्थी यद्यपि अपने-अपने मत का आचार-विचार पालन करते हैं, तथापि वे भी जैनियों के उक्त कार्यों की सराहना करते हैं। उनके भी बड़े-बड़े साधु हैं, महन्त और मठाधीश हैं और हजारों लाखों रुपये उनके पीछे वे लोग खर्च करते हैं। परन्तु अवसर आने पर वे भी कह देंगे कि माधुना तो जैनियों का है। न्याय की बात के लिए तो वे भी कह देंगे। और लड़ाई-झगडा करेंगे, तब तो अपना खारे लगेंगे ही। परन्तु महिमा तो त्याग की ही है। इसलिए जो धर्म है वह त्याग में है। बिना त्याग के धर्म नहीं है। किसी भी प्रकार का त्याग करते हो, यदि विवेक है तो धर्म अवश्य है। त्याग चाहे छोटा हो, अथवा बड़ा? शक्ति के अनुसार जो विवेक पूर्वक किया जाय, वही मर्यादा है। खेती की, परन्तु कोई कितनी? जितनी कि जमीन थी और जितना बीज मिला, उतना ही बोया। अब यदि कोई कहे कि इतनी ही क्यों बोई? तो उत्तर है कि भाई इतनी ही जमीन थी और बीज भी इतना ही था। तेरे पास जमीन अधिक है तो तू अधिक बो। यदि तूने थोड़ी भी जमीन बोई है तो धान तो उसके अनुसार आवेगा ही। हम सबके कहने का मार-निष्कर्ष—यही है कि हमें धर्म-कार्य करने में सदा तैयार रहना चाहिए।

कल पचमी थी और पचमी में छूट का भेल आ गया तो औरतो के लिए अब छठ लग गई। ये वैष्णव स्त्रियाँ सबेरे से लेकर जब तक चन्द्रोदय नहीं होगा, तब तक खड़े रहकर ही समय व्यतीत करेगी। वे भी कहती हैं कि हम धर्म कर रही हैं। उनके ऐसा करने में थोड़ा-बहुत त्याग तो हुआ ही है।

मैं एकवार एकलिंगजी गया। उदयपुर का राज्य एकलिंगजी का ही माना जाता है, वह कैलाशपुरी भी कहलाती है। कैलाशपुरी के महन्त जी का राजशाही ठाठ-बाट है। मैंने उनसे कहा कि आप तो महन्तपने का बड़ा भारी आनन्द ले रहे हैं? वे कहने लगे—स्वामी जी, हमारी तो बड़ी आफत है। मैंने पूछा—कैसे? उत्तर में कहने लगे कि सबेरे छह बजे जागते हैं, जिसके खड़े-खड़े साढ़े बारह बजते हैं और इतने समय तक नीचे नहीं बैठ सकते हैं। कहीं बाहिर भी नहीं निकल सकते हैं और किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। यदि बुखार भी चढ़ा हुआ हो तो भी खड़ा रहना पड़ता है। उनकी यह बात सुनकर मुझे यह ख्याल आया कि ये इतना वैभव भोगते हैं तो त्याग भी इनके पास है। यदि ये ६-६॥ घंटे खड़े रहने का परिश्रम प्रमाद-परित्यागरूप परिश्रम न करें तो महन्तपने की गादी से उतार दिये जायें। कई कनफड (नाथ) कान फडाते हैं, कितने ही विशेष प्रकार की छाप लगाते हैं, तो कितने ही लोग कुछ न कुछ कष्ट तो उठाते ही हैं। उनके मतानुसार तकलीफ तो उन्हें भी उठानी ही पड़ती है। बिना त्याग के कहीं भी महत्त्व नहीं मिल सकता है। इसलिए भाइयो, सर्वस्व का त्याग करो। यदि सर्वस्व त्याग की शक्ति नहीं है तो एक देश ही त्याग करो। आपको ऐसा उत्तम मार्ग मिल गया है फिर भी आप लोग इधर-उधर भटक रहे हो। आप लोगो को समकित का लेशमात्र भी ध्यान नहीं है। धर्मतत्त्व का, देव तत्त्व का कुछ भी बोध नहीं है और ऐसे ही मागधी पंडित बनकर बैठ जाते हैं, तो इसमें क्या लाभ है? कुछ भी नहीं है।

राजा भोज की सभा में एकवार एक विदेशी विद्वान् आया। वह प्रकाण्ड पण्डित था। उसकी उपलब्धि बड़ी जोरदार थी। उसने आते ही विद्वानों

को चुनौती दी कि घाग नगरी में चौदह सौ पड़ित हैं। वे एक-एक करके मेरे सामने आवें और मुझे शास्त्रार्थ में जीतें। यदि मुझे नहीं जीत सकते हैं तो राजा लिख कर देवे कि यहाँ के सब विद्वान् हार गये। इसकी घोषणा सुन करके विद्वान् लोग आये और अपने-अपने स्थान पर बैठ गये। इनमें जो साधारण पंडित थे वे तो उमका नाम सुनकर शास्त्रार्थ के लिए उठे ही नहीं अर्थात् बिना शास्त्रार्थ किये ही उन लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि हम इस आगन्तुक विद्वान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और जो घुरन्धर विद्वान् थे, उन्हें वह आगन्तुक विद्वान् एक-एक करके परास्त करता ही चला गया। इस प्रकार शास्त्रार्थ होने दो-तीन दिन निकल गये। राजा भोज अपने विद्वानों को हारता हुआ देखकर चिन्तित हुआ कि मेरे पास १४०० विद्वान् हैं और यह क्रम में सबको जीतता चला जा रहा है। राजा को चिन्तित देखकर सब पंडितों ने एकप्रित हो करके कहा—महाराज, हार लिख दीजिए। राजा भोज ने कहा नहीं। पुनः प्रत्यक्ष में उम आगन्तुक पंडित ने कहा कि हमारे जो महामहोपाध्याय हैं, आप उसमें चर्चा कीजिए। राजा ने सोचा कि कोई जैसे को तैसा विद्वान् मिल जावे और इसे जीत लेवे तो झण्ट मिट जावे। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा भोज वायुसेवन के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने गागला तेली को देखा जो कि रुपये की अघेली कर रहा था। वह घानी चला रहा था और कपड़े से लेकर तेल को डाल रहा था। यह एक बूँद भी तेल नीचे नहीं गिरने देता था। यह देखने में तो अच्छा था, परन्तु था श्रोणी। राजा ने देखा कि यह चतुर प्रतीत होता है। उसे बुला कर पूछा कि क्या नाम है? उसने कहा—मेरा नाम गागा है। राजा ने पूछा—अपने यहाँ बाहिर से पंडित जो आये हैं, उनमें शास्त्रार्थ करोगे? उसने कहा—हाँ महाराज, राजा ने पूछा—कैसे करोगे? वह बोली—हाथों से, दातों से और लातों से। जैसे भी वह करना चाहेगा, मैं ही करूँगा। राजा ने पूछा—तू जीत जायगा? वह बोली—मैं तो जीता हुआ ही हूँ। जब भाई, पटा हुआ हो तो जीने-हारने। परन्तु जिसे बाग अक्षर भंग बनाव हो, वह क्या तो जीने और क्या हारने? राजा दुस्मन

राजमहल वापिस आया और उसके लिए एक बढिया पोशाक भिजवा दी। उसे स्नान कराके, तिलक-मुद्रा लगवा के और बढिया पालकी पर बैठा करके सभा स्थल पर बुलवाया। दूसरे पंडितों से कह दिया कि वे उसकी विरुद्ध-वली बोलते हुए उसके साथ-साथ-आवे। पंडित लोग विचारने लगे कि यह क्या मामला है? महाराज हम लोगों को इस तेली के सामने उसकी विरुद्ध-वली बोलने के लिए कह रहे हैं। गागा कहता है कि भगवान ने मेरी खूब सुनी। ऐसा ज्ञानी तो मैंने नहीं सुना। परन्तु जीत तब वात है। इस प्रकार बड़े साज-बाज के साथ उसकी सवारी सभास्थल तक पहुँच गई। इधर वह विदेशी विद्वान् जो कि पेट पर पट्टा बाँधे हुए है, पास में एक निसन्नी है, एक कुदाली है और घास का एक पूला लिए हुए बैठा है। उससे पूछा गया कि पेट पर पट्टा क्यों बाँधा हुआ है? तो वह उत्तर देता है कि मैं पढा बहुत हूँ। कहीं पेट न फूट जाय, इसलिए पेट पर पट्टा बाँध रखा है। निसन्नी क्यों ले रखी है? यह पूछने पर उत्तर देता है कि यदि कोई प्रतिवादी उडकर आकाश में चला जाय तो इस पर चढकर उसे पकड़ के ले आता हूँ। यह कुदाली क्यों ले रखी है? तो इसके उत्तर में कहता है कि यदि कोई पंडित चर्चा करते हुए पाताल में चला जाय तो इससे भूमि को खोद करके बाहिर निकाल लाता हूँ। यह घास का पूला क्यों ले रखा है, इसके उत्तर में वह कहता है कि जो पंडित हार जाय, उसे खाने के लिए यह घास का पूला दे देता हूँ। इधर जब उसने देखा कि महामहोपाध्याय विद्वान् महाशय आ रहे हैं और उनकी विरुद्ध-वलियाँ बोली जा रही हैं। तब उसने सोचा कि यह कोई बड़ा प्रबल प्रवादी महापण्डित प्रतीत होता है। अतः आज बोलने में सावधानी रखनी होगी। वह शरीर में हट्टा कट्टा भी है। वह विदेशी विद्वान् इस प्रकार अपनी कल्पना की उधेड़-बुन में सलग्न था कि इतने में ही उस गागा तेली की सवारी आ गई। वह राजा को नमस्कार करके अपने स्थान पर बैठ गया। अब राजा ने उस आगन्तुक विद्वान् से कहा पंडित जी, हमारे महामहोपाध्याय जी पधार गये हैं। अब आपको जो कुछ पूछना हो, वह इनसे पूछ लीजिए। भाइयो, जब सामने

वाने को देखकर मन में कच्चावट आ जाती है, तब शरीर में भी कमजोरी आ जाती है, इसलिए उसने सोचा कि यह महामहोपाध्याय है, बड़ा भारी विद्वान् है, तो इससे बोल कर शास्त्रार्थ न करके सकेतो से ही शास्त्रार्थ करना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने शास्त्रार्थ प्रारम्भ करते हुए अपनी एक अंगुली ऊँची की। उसकी एक अंगुली को ऊँची देखकर गागा तेली ने दो अंगुलियाँ ऊँची कर दी। पुनः उस पंडित ने अपना हाथ (पजा) सामने किया तो यह देखते ही गागा पंडित ने उसके सामने मुक्का तान दिया, इस अभिप्राय से कि यदि तेरे पर यह पडा तो रसातल को चला जायगा। पंडित तो पांडित्य के गम्भीर अभिप्राय से मकेत कर रहा है, परन्तु यह तो अपनी मूढ़ बुद्धि से उसका उत्तर दे रहा है। इस प्रकार उन पंडितजी के हिमाव से दोनों प्रश्नों के उत्तर सही मिल गये। यह देखकर उन्होंने अपने पेट का पट्टा खोल दिया और शेष सब चीजें भी जमीन पर डाल दी। वह उठ कर राजा भोज से बोला—महाराज, आपके ये पंडित जी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्नों का गूढ़ रूप से ही सकेतो द्वारा मही उत्तर दे दिया है। राजा ने पूछा कि यह कैसे किया आपने? पंडितजी, आपने इनके साथ क्या चर्चा की, यह तो हमने कुछ ममझी ही नहीं? उन्होंने बताया कि मैंने अपनी एक अंगुली ऊँची इस अभिप्राय से की थी कि परम ब्रह्म एक है, जो सर्वत्र व्यापक है। आपके पंडितजी ने इनके उत्तर में दो अंगुलियाँ ऊँची करके यह बताया कि परम ब्रह्म एक नहीं, किन्तु शिव और शक्ति ये दो हैं। मैंने उनका यह उत्तर स्वीकार कर लिया कि अकेला शिव कुछ नहीं कर सकता है, साथ में शक्ति भी होनी चाहिए। फिर मैंने पाँच अंगुलियाँ बतनाते हुए यह सकेत किया कि यह सारा विषय पंचभूतात्मक है। परन्तु आपके पंडितजी बहुत योग्य विद्वान् हैं। उन्होंने मुक्का दिखा करके यह बताया कि पंचभूत अलग-अलग कुछ काम नहीं कर सकते हैं। किन्तु जब वे एकत्रित हो जाते हैं तो उनमें एक चैतन्य शक्ति प्रकट हो जाती है। मैंने उनके इस उत्तर को भी स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा—ठीक है, अब आप

पधारो । आपका कोई अपमान नहीं कर सकेगा और आपके भाग्य में जो लिखा होगा, वह पुरस्कार आपको मिल जायगा । यह कह कर राजा ने उन्हें विदा किया ।

तत्पश्चात् गागा तेली को राजा ने अपने पास बुलाया और पूछा कि बोल, तूने कैसे चर्चा की ? उसने उत्तर दिया—महाराज, वह पंडित बड़ा बदमाश था । उसने मेरे सामने एक अगुली उठा कर यह सकेत किया कि मैं तेरी एक आख फोड़ दूंगा । यह देख मुझे गुस्सा आया और उत्तर में मैंने दो अगुलियां सामने दिखाकर यह सकेत किया कि मैं तेरी दोनों ही आखें फोड़ दूंगा । राजा ने हसकर कहा—भाई, तुमने खूब शानदार चर्चा की । पुनः महाराज, उसने मेरे सामने पजा उठाया, तो मैंने अपना मुक्का दिखाया कि यह मेरे हाथ का एक ही मुक्का तेरी छाती पर पड़ गया, तो फिर पीने को पानी भी नहीं मागेगा । राजा और सारे सदस्य सुनकर हस पड़े और गागा तेली को यथोचित पुरस्कार देकर विदा किया ।

भाइयो, इस प्रकार से शास्त्रार्थ में विजय पाने वाले गागा तेली को सचमुच में क्या विद्वान् समझा जायगा ? नहीं । भले ही मूर्ख लोग उसे शास्त्रार्थ-विजयी घोषित क्यों न कर दें । पर वह शास्त्र-पारंगत या शास्त्र-वेत्ता नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार जो एक दो बातें धारण करके पंडित बनना चाहे तो नहीं बन सकता है । यह तो तीर में तुक्के के समान है । पंडित बनने के लिए जिन-जिन बातों का परिज्ञान होना आवश्यक है, वह होना चाहिए । तथा उसे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का भी वेत्ता होना चाहिए, तभी वह पंडित माना जा सकता है । ऐसा विद्वान् पुरुष ही धर्म में स्थिरीभूत हो सकता है । और क्रिया में भी वही दृढ़ हो सकता है ।

हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, इसका चिन्तन करना ध्यान है । भगवान् ने धर्म के चिन्तन-मनन को धर्मध्यान कहा है । इसके आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय और संस्थान विचय इस प्रकार से चार भेद बतलाये हैं ? और

दश प्रकार के क्षमादि धर्मों का चिन्तन करना, बारह भावनाओं का चिन्तन करना भी धर्मध्यान ही है । धर्मध्यान तभी होता है जब आत्मा में समता हो । समता की साधना के द्वारा मन स्थिर हो जाता है, अशुभ वृत्तियों से हटकर शुभ वृत्तियों की ओर बढ़ता है, शुभ चिन्तन में मन तल्लीन होता है, आत्मा ससार के उद्धार की भावना करता है, मर्क के सुखी होने का विचार करता है और नसान, देह और भोगों की क्षण भंगुरता का विचार करता है वस यह भी धर्मध्यान ही है ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद वदि ६

जोधपुर

सज्जनो, शास्त्रकार ने जिन भावों का प्रतिपादन किया है उन्हीं के अनुसार अभी मुनि जी ने आपके सामने विवेचन किया है ।

अब हमको यह सोचना है कि जैसे नयी डिजाइन का एक विशाल मकान बना हुआ है । उसमें यत्र तत्र सर्वत्र यथास्थान उत्तम सामान, फर्नीचर, सुन्दर चित्र आदि सजे हुए हैं, उसी मकान में एक बड़ा हाल है, जिसमें अनेकानेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ भरी हुई हैं । उस हॉल में एक अजायब घर - सा रूप धारण कर रखा है । बाहिर से आने वाले दर्शक यात्री भी उसे देखने को जाते हैं और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके उसकी प्रसिद्धि में चारवाद लगा देते हैं ।

उस महल की प्रशंसा सुनकर एक दिन एक अन्वेषक पुरुष उसे देखने को पहुँचा । उसने बड़े ही ध्यान से और सूक्ष्मदृष्टि से उन समस्त आकर्षक वस्तुओं पर अपनी नजर डाली । उसने एक-एक वस्तु को हाथ में लिया, गौर से देखा, ठीक रीति से जाँचा । पर वह जैसी वस्तु चाहता था, वैसी उसे प्राप्त नहीं हो सकी । अतः जैसे जहाँ से वह उठाता था, वैसे ही वही पर वह उसे सावधानी के साथ रख देता है । इस प्रकार एक-एक करके सारी वस्तुओं

की छान-बीन करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया । उसे इनका कुछ भी भान नहीं हुआ ।

उसके साथी जो मकान के बाहिर उमकी प्रतीक्षा करते हुए बाहिर खड़े थे, वे अन्दर आकर कहने लगे भाई, तुमने देखने में बहुत समय लगा दिया अब जो लेना हो, वह शीघ्र ले लो और चलो । यह समय इस प्रकार व्यर्थ खोने का नहीं है । तब वह अन्वेषक बोला—साथियो, जब मैं किसी खाम वस्तु का इच्छुक बनकर आया हूँ, तब मुझे समय जाने की चिन्ता नहीं है । परन्तु जिस वस्तु का इच्छुक हूँ, उमकी तो खोज करना । उसे भली-भाति देख-भाल तो लू । तथा जिम वस्तु को देखकर आया हूँ उसे बढ़कर और कोई वस्तु दृष्टि गोचर हो जाय तो उमको ले लू । इसलिए आप लोग मुझे भलीभाति देख लेने दें । साथियो ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे सब शान्त भाव से बैठ गये ।

वह व्यक्ति एक-एक करके सबको देखने के बाद एक कोने में लगे कचरे के ढेर की छान-बीन करने लगा और उसे उम की मनचाही वस्तु उमके जीवन में पहिली बार ही देखने में आई थी । परन्तु वह उसका महत्त्व अवश्य ही जानता था । उसने आश्चर्य—चकित होते हुए कहा—यह इतनी दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि जिसे पाने के लिए मारा मसार लालायित है । परन्तु दुःख है कि ऐसी अप्राप्य बहुमूल्य वस्तु को कचरे में ढालने वाला व्यक्ति कितना मूर्ख है कि जिसने इसकी महत्ता को नहीं आका । उसे यह भी होश नहीं रहा कि ऐसी वस्तु को सभाल कर रखे ।

इस प्रकार रखने वाले की आलोचना और और टीका-टिप्पणी करते हुए उस बहुमूल्य वस्तु को ले लिया । अब साथियो ने कहा—भाई, जिस वस्तु की तुम खोज में थे, वह मिल गई है, अब अब और विलम्ब मत करो और यहाँ से चलो । तब वह कहता है—साथियो, अब मैं चलने को तैयार हूँ परन्तु एक बात है कि जो वस्तु अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिली थी वह यहाँ पर अनायास ही मिल गई है, तब सम्भव है कि यहाँ और छान-बीन करने पर दूसरी इसी के अनुरूप बहुमूल्य कोई वस्तु हाथ लग जाय । ऐसा विचार कर

१४ | तृष्णा को त्यागो ।

सज्जनो, शास्त्रकार ने जिन भावों का प्रतिपादन किया है उन्हीं के अनुसार अभी मुनि जी ने आपके सामने विवेचन किया है ।

अब हमको यह सोचना है कि जैसे नयी डिजाइन का एक विशाल मकान बना हुआ है । उसमें यत्र तत्र सर्वत्र यथास्थान उत्तम सामान, फर्नीचर, सुन्दर चित्र आदि सजे हुए हैं, उसी मकान में एक बड़ा हाल है, जिसमें अनेकानेक आश्चर्यजनक वस्तुएँ भरी हुई हैं । उस हॉल में एक अजायब घर - सा रूप धारण कर रखा है । बाहिर से आने वाले दर्शक यात्री भी उसे देखने को जाते हैं और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके उसकी प्रसिद्धि में चारचाद लगा देते हैं ।

उस महल की प्रशंसा सुनकर एक दिन एक अन्वेषक पुरुष उसे देखने को पहुँचा । उसने बड़े ही ध्यान से और सूक्ष्मदृष्टि से उन समस्त आकर्षक वस्तुओं पर अपनी नजर डाली । उसने एक-एक वस्तु को हाथ में लिया, गौर से देखा, ठीक रीति से जाँचा । पर वह जैसी वस्तु चाहता था, वैसी उसे प्राप्त नहीं हो सकी । अतः जैसे जहा से वह उठाता था, वैसे ही वही पर वह उसे सावधानी के साथ रख देता है । इस प्रकार एक-एक करके सारी वस्तुओं

की छान-बीन करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया । उसे इसका कुछ भी भान नहीं हुआ ।

उसके साथी जो मकान के बाहिर उसकी प्रतीक्षा करते हुए बाहिर खड़े थे, वे अन्दर आकर कहने लगे भाई, तुमने देखने में बहुत समय लगा दिया अब जो लेना हो, वह शीघ्र ले लो और चलो । यह समय इस प्रकार व्यर्थ खोने का नहीं है । तब वह अन्वेषक बोला—साथियो, जब मैं किसी खास वस्तु का इच्छुक बनकर आया हूँ, तब मुझे समय जाने की चिन्ता नहीं है । परन्तु जिस वस्तु का इच्छुक हूँ, उसकी तो खोज करना । उसे भली-भाति देख-भाल तो लू । तथा जिस वस्तु को देखकर आया हूँ उससे बढ़कर और कोई वस्तु दृष्टि गोचर हो जाय तो उमको ले लू । इसलिए आप लोग मुझे भलीभाति देख लेने दें । साथियो ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और वे सब शान्त भाव से बैठ गये ।

वह व्यक्ति एक-एक करके सबको देखने के बाद एक कोने में लगे कचरे के ढेर की छान-बीन करने लगा और उसे उम की मनचाही वस्तु उसके जीवन में पहिली बार ही देखने में आई थी । परन्तु वह उसका महत्त्व अवश्य ही जानता था । उसने आश्चर्य—चकित होते हुए कहा—यह इतनी दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण वस्तु है कि जिसे पाने के लिए मारा ससार लालायित है । परन्तु दुःख है कि ऐसी अग्राप्य बहुमूल्य वस्तु को कचरे में डालने वाला व्यक्ति कितना गूँघ है कि जिसने इसकी महत्ता को नहीं आका । उसे यह भी होश नहीं रहा कि ऐसी वस्तु को सभाल कर रखें ।

इस प्रकार रखने वाले की आलोचना और और टीका-टिप्पणी करते हुए उस बहुमूल्य वस्तु को ले लिया । अब साथियो ने कहा—भाई, जिस वस्तु की तुम खोज में थे, वह मिल गई है, अब अब और विलम्ब मत करो और यहाँ से चलो । तब वह कहता है—साथियो, अब मैं चलने को तैयार हूँ परन्तु एक बात है कि जो वस्तु अन्यत्र कहीं पर भी नहीं मिली थी वह यहाँ पर अनायास ही मिल गई है, तब संभव है कि यहाँ और छान-बीन करने पर दूसरी इसी के अनुरूप बहुमूल्य कोई वस्तु हाथ लग जाय । ऐसा विचार कर

लोभ के वशीभूत होकर कचरे के दूसरे ढेर में घुसा और छान-वीन करते हुए उसी के ममान एक और वस्तु उसके हाथ लग गई। उसे देखकर वह पुनः आश्चर्य—चकित हुआ। सोचने लगा अरे, यह क्या बात है ? उसी के ममान यह दूसरी वस्तु इस कचरे में कैसे मिल गई ? पुनः उसे स्मरण आया कि हमारे पूर्व-पुरुषों ने ठीक ही कहा है कि ऊखडली में भी कभी-कभी रत्न मिल जाते हैं। इसी लोकोक्ति के अनुसार मुझे तो एक नहीं, परन्तु दो रत्न मिल गये हैं।

भाई, यह तो एक द्रव्य दृष्टान्त है। हमें इसमें से भाव लेने की आवश्यकता है। उस विशाल मकान के समान विशाल ससार है। इसमें भी नाना प्रकार की चित्र-विचित्र वस्तुएँ भरी हुई हैं। इसमें रहने वाले जीवों की लिप्सा, तृष्णा, इच्छाएँ और तमन्नाएँ भी बलवती हैं कि हमें वह भी चाहिए, वह भी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी की तृष्णा एक दूसरे से बलवत्तर हो रही है। प्रत्येक प्राणी चाहता है कि ससार में जितनी भी बढ़िया से बढ़िया और उत्तम वस्तुएँ हैं, वे एकमात्र मुझे ही प्राप्त हों, दूसरे को न मिलने पावे। भले ही दूसरे प्राणी भूखे मरे, अथवा प्यासे रहे। अथवा दीन-न्दरिद्री बन कर इधर-उधर भटकते रहे किसी को किसी दूसरे की जरा भी चिन्ता नहीं कि वह किस दशा में है और कितना कष्टमय जीवन यापन कर रहा है।

भीतर का कचरा

अब कचरे का ढेर कौन सा है ? हमारे भीतर जो ये क्रोध, माना, माया और लोभ कपाय है, ये ही सारे कचरे के ढेर हैं। इसी कचरे के ढेर में अपनी आत्मा के गुणरूपी अमूल्य रत्न दबे हुए हैं। इस ढेर में से जो आत्मारथी पुरुष अन्वेषक बनकर, पक्का ढूँढ़िया बनकर अपने आपको उममें आत्मगात् करके गोजता है तो वे अमूल्य रत्न उसे मिल जाते हैं। भाई, ढूँढ़िया (अन्वेषक) बने बिना वे रत्न नहीं मिल सकते। ढूँढ़िया बने बिना न आज तक किसी को मिले है और न आगे मिलेंगे। उमीलिए कहा है—“जिन खोजा तिन पाईया गहरे पानी पेंढ।”

आज हम देखते हैं कि हमारे कितने ही भाई इन नाम में बहुत भड़कते हैं । वे सोचते हैं कि हमें दू दिया कैसे कह दिया ? परन्तु भाइयो, जरा गहराई में जाकर तो सोचो कि यह नाम हमारे लिए उपयुक्त है, या अनुपयुक्त । मैं तो कहूँगा कि जिनमें भी हमारा यह नाम रखा है, उनमें बहुत ही मोच-विचार का सरा नाम रखा है । कहिये—दू दिया किमको कहते हैं ? जो पक्का खोजी हो, अन्वेषक हो जो धर्म-अधर्म की पक्की जाच-पटताल करने वाला हो, उसे दू दिया कहने हैं । वास्तव में देखा जाय तो हम अभी तक सच्चे अर्थ में दू दिया नहीं बने हैं । यदि हम सच्चे दू दिया बन जायें, तो फिर हमें न तो आपकी अपेक्षा रहेगी और न आपको हमारी अपेक्षा रहेगी । सब स्वतन्त्र होकर अपनी मन-पसन्द वस्तु को ग्रहण कर सकने हैं । परन्तु अभी तो हम लोग जैन भी नाम मात्र के हैं । जो सच्चे जैन थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की । उन्होंने केवल अपनी अपेक्षा की और वे जिस वस्तु को दूटना चाहते थे, उसे उन्होंने दूढ़ करके प्राप्त कर लिया । फिर उन्हें दूसरे के सामने हाथ पसारने की क्या आवश्यकता रही ? उन्होंने अनुभव किया कि हम स्वयं मिद्ध-बुद्ध हैं, शाश्वत और ध्रुव हैं । हमारी जानी की दूसरी कोई वस्तु समार में नहीं है । अतः अब हमें समार के किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है ।

उत्तर छटाव का चक्र

ससार का वैभव जिसे भौतिक समृद्धि कहते हैं और जिसके पास यह भौतिक समृद्धि है उसे आप लोगों ने भारी महत्त्व दे रखा है और उसकी चर्चाचर्घ में मारा ममार आज पागल-मा बन रहा है । तथा व्यवहार में आप लोग भी कह देते हैं—अरे साहब, दुनिया में इससे बड़कर और बड़ा बड़ा आदमी नहीं है । परन्तु मेरे दम्पुओं, पादरत्नों, एक व्यक्ति यदि कुछ सीटियों से नीचे लुटता है तो उसे माघारण-भी चोट लगती है । किन्तु वही व्यक्ति जब एक मजिल से नीचे गिरता है, तब बहुत चोट लगती है और कभी तो मरने तक की भी नींव आ जाती है । आप लोगों ने इन गज-महागजों और बड़े-बड़े जागीरदारों का सम्बन्ध भी देखा है, जो

जिनके कि एक हुंकार मात्र से लोगो के प्राण दहल जाते थे । उस समय किसी की सामर्थ्य नहीं थी जो उनका मुकाबिला कर सके । परन्तु आश्चर्य है कि आज उनका सम्मान आप जितना भी नहीं रहा है । आप अदालत में जाकर अपना दावा पेश कर सकते हैं । परन्तु आज प्रिवीपर्स के विषय को लेकर उनको अदालत में दावा करने का भी अधिकार नहीं है और आप उन पर दावा करके उन्हें अदालत में बुला सकते हैं । क्या यह साधारण बात है । उनके जीवन में कितना भारी उतार-चढ़ाव हो गया है । किसी समय जो सातवीं मजिल पर खड़े आसमान से बातें करते थे, आज उनके खड़े रहने के लिए घर का आगन भी नहीं रहा । अरे, जब ऐसी-ऐसी उत्थान—पतन की बातें आपके सामने प्रत्यक्ष में आ रही हैं, फिर भी आपकी आखें नहीं खुल रही है और अब भी आपका ख्याल वही का वही बना हुआ है, और वही का वही रवैया है ? आप लोग अभी भी कह रहे हैं कि हम इतने ऊँचे हैं ? परन्तु भाई, यदि अधिक ऊँचे चढोगे, तो एक दिन नीचे भी गिरोगे ।

भाइयो, हम तो आप लोगो को यही नेक सलाह देंगे कि समभाव में रहो । भगवान् ने अपने प्रवचनों में सम-भाव को बड़ा महत्त्व दिया है । उन्होंने ऊँचे और नीचे का भेद-भाव नहीं रखा है । यदि आपने कम भोजन किया, तब भी दुख है और अधिक भोजन कर लिया, तब भी दुख है । यदि सम मात्रा में किया है, तब आनन्द में रहेंगे । इसी प्रकार यदि आपकी कमाई अपनी आवश्यकता के अनुरूप नहीं हुई, तब भी दुखी हैं और यदि आवश्यकता से अधिक हो गई, तब भी दुखी हैं । इसीलिए कहा गया है कि—

‘दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान्’ ।

हाँ, आवश्यकता के अनुसार कमाई होती है, तब आप आनन्द का अनुभव करते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज, आजकल तो आनन्द ही आनन्द है । आप भले ही आनन्द मानें, पर मुझे तो कही भी आनन्द नहीं दिखाई देता है । क्योंकि आपके दिल में तो यही लगन लग रही है कि हम आगे बढ़ें । परन्तु मैं पूछूँ कि कितना आगे बढ़ेंगे ? देखो—जोधपुर के किले की बुर्ज पर जो तोप पड़ी हुई है, उसका जितना मूल्य था, उतनी भी पूँजी

आपके पास नहीं है। आप समझते होंगे कि यह तो लोहे की तोप है। परन्तु क्या आपको यह भी ज्ञात है कि एक-एक तोप में कितना-कितना मोना मिला हुआ है। यद्यपि आज उनका कोई उपयोग नहीं रहने में लोगों की दृष्टि में उनकी कोई कीमत नहीं रही और वे अब एक पत्थर में भी गर्ड-गुजरी हो गई हैं। नीमाज-ठाकुर ने एक तोप केवल मग्नह रूप में बेची थी। परन्तु लेनेवाले का भाग्य खुल गया और उसमें तांबा, पीतल, लोहे के अतिरिक्त ग्यारह तोला सोना निकला। आज राजा लोग इन तोपों का क्या करें ? क्या उनसे अपना सिर फोड़े ? उनके उपयोग के अन्य नाश भी तो चाहिए ! अरे, जब आप लोग रात-दिन बढ़ने-बढ़ने की रट लगा रहे हैं, तब क्या कभी आपने यह भी सोचा है कि इस बढ़ने की तृष्णा के माथ-नाथ हम से कितने कर्म बंध जाते हैं ? और फिर जब आपके प्रेम्ब के पतन का समय आयगा, तब घटते भी कितना समय लगेगा। भाई, मृत्यु जैसे—प्रतापी की भी प्रतिदिन तीन दशा होती है—उदय मध्याह्न और अस्त। तब अन्यो की क्या दशा होगी, इसका क्या पता है।

अभी अभी भारत सरकार की ओर से एक अध्यादेश निकला है कि राजाओं के नारे अधिकार छीन लिए गये। अब कि उन्हें सरकार की ओर से इतनी बड़ी अनेक पदवियां थीं। परन्तु आज वे अपने नाम के आगे राजा महाराजा भी नहीं लिख सकते हैं। पर भाई, एक नहीं, पचासों अध्यादेश भले ही सरकार निकाल देवे, परन्तु दुनिया उनके नाम को नहीं भूल सकती है। अभी तो एक दो पीढ़ी तक उनका नाम चमत्ता ही रहेगा। यह भूल नहीं जा सकता है। परन्तु सरकार ने तो उनकी गिनती में उन्हें नहीं रखा। अब आपके पास कितनी गति है। उन दिनों के राज्य में अभी कुछ अस्त नहीं होना था और जिसे केन्द्रीकृत कहते थे, उसे भी उधर से उधर चला गया, तब उनके सामने आप किन गिनती में हैं ? आपको पता है कि वे कितने देर लगेगी ? आप अपने मन में भूलें ही यह अधिकांश राजा तो कि वे सम्पत्ति हैं, और मैं कंगोडरति । परन्तु किन दिनों की सम्पत्ति का

सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण कर देगी, तो एक मिनिट में आप लोग उछलना कूदना और अभिमान करना सब भूल जायेंगे। फिर रोओगे और पछताओगे। तब न भाई-बहिन को दे सकोगे और न जमीन में ही गाड़ सकोगे। बल्कि सारा धन जहाँ का तहाँ रह जायगा। इसीलिए आप लोगो से बार-बार कहा जा रहा है कि इस मलबे से बाहिर निकलो और अपने मनोवाछित रत्न ले लो। आवश्यकता पड़ने पर ये रत्न ही आपके काम आवेंगे। आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहे। परन्तु सग्रह करने की मनोवृत्ति का त्याग कर दे। तभी आप जीवन का आनन्द प्राप्त कर सकेंगे।

सुख का मार्ग—इच्छा परिमाण व्रत

भगवान् महावीर ने सुखद जीवन बिताने के लिए कितना सुन्दर और सुख-प्रद व्रत बतलाया है। उन्होंने कहा कि हे ससार के मनुष्यो, यदि तुम लोग सुखी जीवन बिताना चाहते हो तो 'इच्छा परिमाण व्रत' को अंगीकार करो। अपने मन को काबू में कर लो और तृष्णा की इस धधकती आग से दूर हो जाओ। अरे, धन तुम्हारे पास कितना ही आता रहे और जाता रहे। परन्तु तुम अपने मन को रोक लो, अपनी इच्छा को रोक लो कि अब मुझे इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। मुझे इतनी संपत्ति पर्याप्त है। मुझे अपने जीवन-निर्वाह के लिए इतना ही काफी है। यदि इससे अधिक आता है तो वह मेरे लिए नहीं, अपितु परार्थ है। मैं दूसरो के कल्याण में लगाऊँगा।

भाइयो, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके घर में पाँच, पच्चीस, पचास या सौ व्यक्तियों की रसोई बनती है और रसोईघर में कितने ही प्रकार के व्यजन और पकवान बनते। परन्तु जो थाली परोस कर आपके सामने लायी गई, तो आप उसी के मालिक हैं, सारी रसोई के मालिक नहीं हैं। जब आप भोजन करने के लिए बैठे। तब आप भावना करते हैं कि निर्ग्रन्थ मुनिराज आ जाये तो उन्हें बहराकर अपने वारहवें व्रत का पालन करूँ। आपकी भावना के अनुसार मुनिराज भी पधार गये। आपने अपनी थाली में से—अपने हिस्से में से उनकी इच्छा के अनुकूल कुछ हिस्सा दे दिया। भले ही आपके रसोई घर में काफी भोजन-सामग्री उपस्थित है, परन्तु उस समय

उम नर पर अधिराज नही है, आपका उममे कुछ तेना-देना नहीं । अब आपने अपने हिस्से में से कुछ दान देकर बची हुई सामग्री में ही संतोष कर लिया और यह सोच लिया कि जो मेरा हिस्सा था, वह मेरे पास आ गया और मैंने उमरा। स्व-पर के उपयोग में सदुपयोग कर लिया । अब मुझे दूसरे के हिस्से की सामग्री में से कुछ भी नहीं लेना है वर, इसी का नाम 'इच्छा निराप' है । अब पता चला तोई किना भी आग्रह क्यों न करें कि आप और ले लीजिए । परन्तु आप कहिये कि नहीं, जो मेरा हिस्सा था, वह मेरे पास आ चुका है । अब मुझे दूसरे का हिस्सा लेने की आवश्यकता नहीं है । यदि आपके हृदय में इतना विचार आ गया तो समझना चाहिए कि आपने 'इच्छा निराप' लिया है ।

भाइयो, मैं आप लोगों में क्या कहूँ ? आप लोगों की इच्छा तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है । मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का धन तथा सूर्यता जा रहा है ? और शरीर में मांस क्यों कम हो रहा है ? आप लोग अन्दर में योगने क्यों होने जा रहे हैं ? कहो, इसका क्या कारण है ? वर, आपको एक ही चिन्ता है कि यह अमृत व्यक्ति मुझमें आगे क्यों बढ़ गया ? और मैं इनमें पीछे क्यों रह गया ? पर भाई, तुम तो अपने घर में हो और वह अपने घर में है । यदि वह आगे बढ़ गया तो क्या उसके निम्न निकल गया ? और आपके क्या कमी रह गई । अरे, भोजन आप भी करते हैं और वह भी करता है, पानी आप भी पीते हैं और वह भी पीता है, नींद आप भी लेते हैं और वह भी लेता है ? फिर किस बात में पीछे हो ? आप कहाँ बैठे हो तब भी सुन रहे हो और कहाँ बैठे हो तब भी सुन रहे हो । आप सुनने की ही गो आये हैं, फिर यह विचार क्यों करते हैं कि हम पीछे रह गये ? हाँ, ऐसा विचार करना क्यों जिन्हें हम समुद्र में अपने उन अनेक मादिश में पीछे हो जा गये हैं जो कि तब हमों का नाम भी मिट चुक गये हैं और अस्मिता का प्राप्ति कर अमृत सुख भोग रहे हैं । उनके मांस परिवर्तन क्यों का देना पड़ा हो जायगा । परन्तु हमारी जीवों में मांसजि

वस्तुओं के विषय में जो प्रतिस्पर्धा करते हैं वह तो ससार में डुबाने वाली ही है। इसलिए सासारिक धन-वैभव की प्रतिस्पर्धा छोड़ो।

मन की बीमारी

एक मरीज एक डाक्टर के पास इलाज कराने के लिए गया। डाक्टर ने नाडी परीक्षा करके कहा कि मुझे तो तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं दिखती है। परन्तु मरीज कहता है कि डाक्टर साहब, बीमारी तो है। आप ठीक रीति से जांच कीजिए। अब डाक्टर ने और भी गौर से उसकी जांच करना शुरू किया, पार-दर्शक यंत्र से देखा—एक्स-रे से फोटो भी लिया। परन्तु फिर भी उसे कोई बीमारी नजर नहीं आई। मरीज फिर भी कहता है कि आप कैसे डाक्टर हैं जो मेरी बीमारी को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। डाक्टर कहता है कि जब तेरे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है, तब मैं क्या बतलाऊँ ? मरीज कहता है कि आप चाहे कुछ भी कहो, परन्तु मैं बीमार अवश्य हूँ। तब डाक्टर कहता है कि अच्छा भाई, तू ही बता कि तुझे क्या बीमारी है ? मरीज ने कहा— सुनिये डाक्टर साहब, मेरी बीमारी यह है कि मेरे मन को घपा दो, मेरी इच्छा की पूर्ति कर दो, मन की भूख को शान्त कर दो। मैं इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ।

डाक्टर इस बात को सुनकर स्तब्ध रह गया। वह इस बीमारी और उसके इलाज से अनभिज्ञ था। वह तो केवल शरीर के रोगों का जानकार था। वह मन की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था। डाक्टर ने सोचा कि इसे अच्छे अच्छे फल-मेवा आदि खिलाये जावे तो इसका मन घाप जायगा। अतः उसने बाजार से मेवा-फलादिक मगा करके उसे खाने को दिये और कहा कि तुम्हारी जितनी भी इच्छा हो मन-भर धाप करके खाओ। मरीज बोला—इनसे तो पेट घाप सकता है, मन नहीं घाप सकता। कृपा करके आप मेरे मन को घपाइये। तब डाक्टर बोला—क्या तुम्हें वढिया कपड़े पहिने को चाहिए, अथवा और कोई वस्तु चाहिए हो तो उसे कहो। हम तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति करेंगे। परन्तु मरीज ने फिर कहा— डाक्टर मा०, इन चीजों की मेरे कोई कमी नहीं है। आप तो कोई

मेरी दया दीजिए, जिससे कि मेरा मन तृप्त हो जाय। यह सुनकर डाक्टर चाकर में पड़ गया कि मन की कौनसे तृप्ति करे ? तत्पश्चात् वह डाक्टर अपने से भी बड़े लायटर के पास गया कि वेने को गया। और मरीज के मन धारण का हवाज पूछा ? वह भी मरीज के पास जाया और उमने भी नाना प्रकार की धारण-धीने और पहिने-ओढ़ने की वस्तुएँ मगार मरीज के सामने रखी। फिर भी मरीज ने कहा कि इनमें मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई। तब एक साधारण मनुष्य बना जाया। उमने मरीज की सब बातें सुनकर डाक्टर को म कहा—आप इनके साथ साधा-पन्ची करके अपना अनमोल समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं ? इसका मन अभी धारण पाता नहीं है। इनके मनमें तो यह भ्रम चला है कि नारे समार का धन मुझे मिल जाय। सो पहिने तो यह सभव नहीं है। फिर भी यदि किसी प्रकार यह धन समार भी हो जाय, तब भी यह वह मरता है कि मैं नहीं पाया। मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। तब आप क्या करेंगे ?

भाइयो, आशा तृष्णा की जगह बड़ी बिकट है। इसका पार पाना बहुत कठिन है। इसका किसी ने आज तक पार नहीं पाया। हम आशा-तृष्णा का वर्णन करते हुए कहा गया है—

निखी निष्कलतं शती दशमत्त लक्ष मह्याधिपो
लक्षोऽक्षितपाततां क्षितिपतिश्च शता पाञ्चति ।
षष्टेश. पुनरिन्द्रता गुरपति र्द्विष्ट पद पाञ्चति,
द्वष्टा गम्भूपद हगे हर्षिपद चागाधपि को गत ॥

जिसके पास कुछ नहीं है वह विचारता है कि वह मुझे भी रुपये मिल जायें तो मैं छोटा मोटा काम करके अपनी जीविका चला दूँगा। जब उसका पास भी रुपये हो जायें हैं तो वह हजार रुपये पाने की सोचने लगता है। जब हजार हो जायें हैं, तो वह लक्षपति बनने के सपने देखने लगता है। लक्षपति बनने का वह सोचता है कि दिनाङ्कन के कुछ नहीं है। यदि मैं राजा बन जाऊँ तो अन्न तो मेरा सब घर भरकर चलायेंगा। यदि भाग्य उसका भी ऐसा होगा, तो फिर वह करोड़पति बनने की हवा करेगा है।

चक्रवर्ती बन जाने पर वह इन्द्र पद पाने की इच्छा करने लगता है। इन्द्र बन जाने पर वह सोचता है कि मेरे से तो बड़ा ब्रह्मा है। यदि मैं ब्रह्मा बन जाता तो अच्छा होता। ब्रह्मा बन जाने पर भी वह सोचता है कि मेरे से तो बड़े महादेव जी हैं, यदि मैं शम्भु पद पा लेता, तो अच्छा होता। यदि शम्भु पद भी पा लिया, तब वह सोचता है कि मैं विष्णु पद पा लेता तो क्षीर सागर में नागशय्या पर लक्ष्मी के साथ सदा आनन्द करता रहता। इस प्रकार मनुष्य की इच्छाएँ कभी भी पूरी होने वाली नहीं हैं। इसीलिए नीतिकार कहते हैं कि आशाखूपी सागर के पार को आज तक कौन पार कर सका ? और भी कहा है—

लाभं लाभमपीच्छा स्यान्नहि तृप्ति कदाचन' ।

मनुष्य को लाभ के ऊपर लाभ होता जाय, तो भी इसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती है।

तृप्ति कैसे हो ?

सज्जनो, इस मन की तृप्ति समार की किसी भी वस्तु से संभव नहीं है। इस मन के ऊपर तो ज्ञान का अकुश लगने पर ही तृप्ति आना संभव है, अन्यथा नहीं। मन की इच्छाएँ तो आकाश के समान अनन्त कही गई हैं। उसका कहीं और छोर नहीं है। हा, यदि मनुष्य सन्तोष धारण कर ले, तो उसकी आशा तृप्णा शान्त हो सकती है। और तभी वह सुख पा सकता है। किसी अध्यात्म वेत्ता ने बहुत ठीक कहा है—

आशा पाश महा दुख दानी, सुख पावे सन्तोषी प्राणी ।

देखो, अभी पिछले दिनों वर्षा जोर की हुई, नदियों में जोरो से बाढ़ आई और जल-थल सब एक हो गये। रेलें चलना बन्द हो गया और सैकड़ों मनुष्य या हजारों पशु मर गये। परन्तु दो मास के पश्चात् देखो तो वे नदियाँ सूखी की सूखी पड़ी हैं। नदियों में कितना ही पानी आ जाय, परन्तु वे सूखी की सूखी ही हैं। आपके चूल्हे में आज तक कितना ईंधन जल चुका, पर वह आज भी सूखा का सूखा ही है। इसी प्रकार हमने भी सब कुछ भोग अनन्त वार भोगे, पर उनमें आज तक भी कुछ तृप्ति नहीं हुई और हम फिर भी

शोकी, बुड्डा भोगी, दुर्भागी, दरिद्री और धनवान् कोई भी क्या मरना चाहता है ? कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि --

सच्चे जीवा वि इच्छति जीविउ ण मरिज्जिउं ॥

सभी जीव जीना चाहते हैं । एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता । कोई भी काल को बुलाना नहीं चाहता है । परन्तु फिर भी काल तो बिना बुलाये ही आ घमकता है । जब वह आकर कहे कि मेरे साथ चलो । तब आप कहे कि मुझे अभी यह काम करना है, जरा हिसाब मिला लेने दो, बच्चे-बच्चे की शादी कर लेने दो । तब काल कहता है कि अब तेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है । भाई, तृष्णा से कोई आज तक धापा नहीं, धापता नहीं और धापेगा नहीं । इच्छा से मनुष्य पागल बन जाता है ।

‘घोतां गई

एक बार एक महाजन प्रातःकाल नदी के किनारे शौच के लिए गया । मार्ग में उसे किसी स्थान पर वर्तन की जरा सी कोर नजर आ गई । वर्तन जमीन में गड़ा हुआ था और अभी तक कोई दूसरा मनुष्य उधर आया नहीं था । अतः उसने झट-पट भूमि को खोदा । उसमें से एक चरी मोहरो से भरी हुई निकली । उसने अपने ओढ़ने के कपड़े पर सब मोहरो को उडेल लिया और पोटली बाध करके चला । आज उसकी खुशी का पार नहीं था । उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा—हे भगवान्, आज तूने मुझ पर बड़ी कृपा की कि मेरा सारा दारिद्र्य दूर कर दिया ।

अब उसने जाते हुए सोचा कि इस पोटली का वजन बहुत है । यदि इन मोहरो को पानी में धो लिया जाय तो मिट्टी निकल जाने से भार कम हो जायगा । ऐसा विचार कर यह नदी पर पहुँचा । वह पोटली को नदी के पानी में रख कर मोहरो को धोने लगा । दो चार सेर का बोझ होता, तब तो आसानी से उन्हें धो भी लेता । मगर मोहरो का भार भारी था, अतः धोते हुए कपड़े का पल्ला हाथ से छूट गया और सारी मोहरे पानी में चली

गई । हाथ में बैंगन बगला रह गया । मोहनो के पानी में जाने ही पर पागल
सा हो गया । और कहने लगा कि 'घोता गई जी, घोता गई ।' अब तो वह दली
की रट लगाता हुआ वहीं बैठ कर रह गया । जाने जान पड़े लोगो में
उमने भाई का पता लगा कि मेरा भाई पागल हो गया है । नी- नदी के
किनारे बैठा हुआ चिल्ला रहा है 'घोता गई जी, घोता गई ।' यह सुनते
ही वह उसके गले के जो- अन्य लोगो के साथ नदी के किनारे गया नी-
पानी में जैसे जैसे उसे धर धर लाया गया । जाने पर भी वह वहीं
रह लगा रहा है कि 'घोता गई जी, घोता गई ।' उसके भाई ने सोचा
कि हम कोई ऊपरी भूत प्रेत का फेर हो गया है । यह उसने अनेक द्वाक न
कहते पड़े लोगो को बुझाया । उस लोगो ने अपनी सब छाट-फूट की, मगर
यह ठीक नहीं हुआ और वहीं रट लगाता रहा । निरास हाथर के लोग भी
पड़े गये । हम प्रचार धनेक उपचार करते हुए छह माह बीत गये, मगर
उमरा पागलपन नहीं गया । उमने भाई ने ज्योतिषियों में भी उसके ग्रह-
योग दिखाये । उस लोगो ने भी कहा कि तुम्हारी में तो कोई बड़ा पाप हुआ
नहीं दिखाई देता है । उमरा भाई हमारा कहने कहने पर गया और बेट-
पावटो ने भी जवाब दे दिया कि हमारे बल का योग नहीं है । उमरा भाई
जब सब ओर से निरास हो गया, तब अचानक तन्-भाग्य ने एक नराने
बुद्ध पुण्ड्र उधर से आ विरास । उसने उम्हें बुझाया कि उमने भाई को दिय
जाता । उमने उसकी नाधी दली, तो कोई चीज नहीं आयी । फिर तन्म
पुनः ही देखी तो तन्मे भी छोटी सी कोई पत्तरी नहीं दिखी । तब उमने उसकी
मागीरि का और माननि का चेष्टाओ का तभीरता में अध्ययन किया और
हम निरास पर पहुँचा कि यही रहे गया हुआ छत मिला और यह पायी
ने किसी प्रमाण से दा नया है । उम्हें तो आघात न यह निश्चित हो गया
प्रतीत होता है । और हमी का-का यह दा दा निश्चयता से कि धारा
गई जी, घोता गई जी । हमने निरास नी- मायक का ब-का-होने का
नराने ली । वा है । तन्म दा दा तन्मे भाई को यह सब कहा ।
हम देखी वना । हमने सोचा कि मोहनो का निरास हो

रेगने ही उसके चित्त की भ्रान्ति दूर हो जायगी। और यह तुरन्त अच्छा हो आयगा। उसे यही मानसिक बीमारी है। यह कहकर वह वृद्ध पुरुष अपने प चला गया।

उसके भाई ने उस वृद्ध के कहे अनुसार चार-पाचसी मोहरे लाकर उसके सामने टेढ़ लगा दिया। उन्हें देखते ही उसका दिमाग ठिकाने आगया और मानसिक विचार दूर हो गया। वह स्वस्थ होकर बोला—अरे भाई, ये मोहरे तो बहुत थोड़े हैं। मुझे तो बहुत अधिक मिली थी। भाई ने पूछा—कहा मिली थी। उसने बताया कि नदी के पास ही एक वृक्ष के नीचे। मैं उन्हें गोने के लिए ज्यों ही नदी में घुसा कि मेरे हाथसे पोटली का पल्ला छूट गया और मारी मोहरे नदी में गिर गई। वगैरह उन्हीं के चले जाने से दुख में पागल हो गया।

अपने भाई के मुख से इस बात को सुनते ही वह पागल हो गया और पागल पन में बहने लगा—भरी लावता जी, भरी लावता। अब यह भूत उसने गिर पर सवार हो गया। भाई, न कोई भूत है और न प्रेत है। यह तो धन-तृष्णा का ही भूत प्रेत है, जो हर एक के सिर पर सवार हो करके उन्हें पागल सा बना कर घुमा रहा है, जब तक भगवान के वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है, तब तक दुनिया को शान्ति मिलना कठिन है। एक मन्त्रोप को धारण कर लेने पर तृष्णा समूल नष्ट हो जायगी। जब जीवन में मन्त्रोप आगया तो फिर मदा आनन्द ही आनन्द है। वह मदा निराकुल मुख का अनुभव करेगा।

हा, तो मैं कह रहा था कि उस समारम्भ की विनाश मकान के भीतर उस मय ताम, शोध, मान, मद, लोभ, मोहके कचरे में घुग रहे हैं और गीरे पत्ते, माणिक-मोनियों को छोड़कर भोग-विनाश रूप तावे के टुकों को प्रत्या करने में लगे हुए हैं। उस प्रकार हमारी बुद्धि विभ्रम को प्राप्त हो रही है। १० सुप्रसन्न जी कहते हैं—

मोह-उदय पर जीव अज्ञानी, भोग भवने पर जानें,

ज्यों कोई जन ग्राय धनूग, सो सब कंचन मानें।

उद्यो उद्यो भोग मजोग मनोहर, मनसाहित जन पात्रे,
तृणा नागिन त्यो-न्यो दर्श, लहर जहर धौ लावें ॥

भाद,भाद के उदय से यह लज्जानी जीव उन पक्षेन्द्रियों के भोगों को भक्त मानता है । जैसा भक्तता को व्योम माना नहीं सीधी दादुमो या मोने या मानता है । यह मनुष्य व्योम-या दृष्ट भोगों या प्राप्त करना है व्योम-यो वह गंगा गती नागिनी उस नगरी जाती है और उदय उदय साते मरीर में खड़ा जाता है । अतएव है भादरा, इस तृणा नागिनी को भक्त-नाम व मय-द्वारा दूना को और समभाव म भाद लगे जीवन को उन्नत बनायी । जब यह समभाव जीवन म आ जायगा तब फिर समान के तत्त्व में से भी अनमोल रूप मिलने देना नहीं चमेगी । और फिर उन अनमोल को से ही जीवन में समित पात्रि प्राप्त हो चकेगी । फिर मरा के लिए काम, मय और मरण के विविध तान में प्राप्ती या छुटकारा मिल जायगा ।

दि० म० २०२९ भाद्रपद मास ८

श्रीगुरु

साधना के तीन मार्ग

सज्जनो, साधना के तीन मार्ग शास्त्रकार ने बताये हैं—सरलता, सहिष्णुता और शान्तता । साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले साधक के जीवन में सबसे पहले इन तीनों बातों की नितान्त आवश्यकता है । इन तीनों बातों के आये बिना साधना शान्तिपूर्वक निर्विघ्न सम्पन्न नहीं हो सकती ।

साधना के दो रूप

साधना भी दो प्रकार की होती है—लौकिक साधना और लोकोत्तर साधना । लौकिक साधना—जैसे मजदूरी, नौकरी, व्यापार, युद्धस्थल आदि अनेक प्रकार की है । ससार को बढ़ाने वाले जितने भी कार्य हैं, उनकी साधना लौकिक साधना है । इसके लिए भी सरलता, सहिष्णुता और शान्तता की आवश्यकता है । इनके बिना कोई भी लौकिक कार्य ठीक प्रकार से सम्पन्न नहीं होता है और उसमें मफलता नहीं मिल पाती ।

भाइयो, जब लौकिक साधना भी इन तीनों बातों के बिना असंभव है, तो लोकोत्तर साधना में तो इन तीनों का होना परमावश्यक है । हमें सधम से साधना करना है । इसे करने के पहले उपर्युक्त तीनों बातों का अभ्यास

कुटुम्बी और मित्र मानकर व्यवहार किया। परन्तु अब आप लोगो का सयोग मेरी सयम साधना मे बाधक दृष्टि-गोचर हो रहा प्रतीत होता है, इसलिए अब आप लोग मुझे क्षमा करे। अब मैं आप लोगो के साथ पूर्ववत् सम्बन्ध नहीं रख सकूंगा। अत आज से मैं आप लोगो से अब दूर होता हू। अब न तो मुझे गुड खाने की आवश्यकता है और न अमल खाने की ही। यदि गुड खाऊंगा तो उसके मिठास मैं अनुरक्त होना पड़ेगा और यदि अमल खाऊंगा तो उसके कडवेपन से दिल मे सजीदगी आयेगी। इसलिए अब न तो मुझे मीठा बनना है और न कडवा या खारा ही बनना है। परन्तु मुझे तो अपने निज रूप मे ही रहना है। मुझे तो सरल परिणामी बन कर आत्म-कल्याण करना है। अत आप लोग मुझे सहर्ष छुट्टी देवे और मेरे साथ आज तक जो सम्बन्ध रहे है, उन्हें भूल जावे।

यदि आपने किसी के सामने अपने हृदय की बात सरल भाव से रख दी और कह दिया कि भाई, आपको यह भली लगे, या बुरी? परन्तु मुझे तो यह ठीक जची और मैंने उसे ही कहा है। तब सुनने वाला भी समझ जायगा कि इस व्यक्ति के हृदय मे कोई कपट नहीं है। इसके हृदय मे जो भाव था, वह इसने कह दिया है। वह उसके प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखता और उसे निश्छल व्यक्ति ही मानता है।

सरलता-सच्चाई का प्रभाव

अमरावती मे एक सेठ के स्वर्गवास हो जाने पर उसके दो लडको मे सम्पत्ति के वटवारे को लेकर झगडा प्रारम्भ हो गया। मामला कोर्ट मे पहुचा। दोनो ही भाई पिता के समय से चले आये प्रधान मुनीम को मानते थे। अत उन्होंने गवाही के रूप मे अपने प्रधान मुनीम को प्रस्तुत किया। जिस दिन उसकी गवाही होने वाली थी उसके एक दिन पूर्व बडे भाई ने लिखकर मुनीम जी के पास एक पत्र भेजा कि मुनीम सा० यदि आप मेरे अनुकूल गवाही देगे तो मैं आपको पाच हजार रुपया इनाम दूंगा। छोटे भाई ने भी लिखकर भेजा कि मुनीम सा०, आप मेरे अनुकूल गवाही देंगे तो मैं दस हजार रुपया दूंगा। दूसरे दिन मुनीम सा० जब कोर्ट गये तो उन्होंने

निश्चल भाव ने मत्स्य बात को कहने से नहीं डरता है। इसी प्रकार की मन्त्रता मगम के साधक में होनी चाहिए।

सरलता को अलंकार की आवश्यकता नहीं

पहिले के महावैरागी कवियों की कविताएँ—जिन्हें आप-लोग प्रति दिन सुनते हैं और पढ़ते हैं—उन महापुरुष जयमल जी, रायचंद जी, आसकरण जी, देवचंद जी म० आदि की कविताओं को यदि साहित्य की कसीटी पर कसा जाय तो उन्हें विशेष महत्व मिलना कठिन होगा। क्यों कि न मात्राएँ ठीक हैं और न अलंकार विराम आदि बराबर हैं। परन्तु जब हम उन कविताओं के भावों की ओर ध्यान देते हैं, तब उनके अपूर्व भक्ति, वैराग्य एवं शान्त रस में लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं और अन्तस्तल से निकल पड़ता है—
 बार रे बाह ! कैसी अनुपम भाव भरी कविता है। क्या वैराग्य भरा हुआ है ? कैसा शान्त रस प्रवाहित हो रहा है, जो अशान्त हृदयों में शान्ति का मन्त्र कर देता है और अनेक सन्तप्त आत्माओं को शान्ति प्रदान करता है। आज के या पुगने अन्य कवियों की कविताएँ—जो कि साहित्य शास्त्र के नियमों के अनुसार बनाई गई हैं। उनको पढ़ने पर उनमें दम्भ और अहंभाव की झलक दिखाई देती है। उन्हें पढ़ते हुए ऐसा अनुभव होता है कि मानो वे अपने पूर्ववर्ती को गिरा कर के स्वयं सबसे ऊँचे स्थान पर बैठना चाहते हों। उनकी कविताओं में सरलता के दर्शन नहीं होते। प्रत्युत दम्भ और छनकी गन्ध उनमें आती प्रतीत होती है।

भाई, जिन महापुरुषों ने सरलता के साथ अपनी कविता में जो सुन्दर भाव निबद्ध किये हैं। वे आज भी हमारे जीवन के लिए गुणकारी हैं। जो बड़े बड़े महापुरुषों की कविताएँ हैं, उनकी तुलना में आज के कवियों की कविताएँ नहीं आ सकती हैं। उनका मुकाबला आज के कवि नहीं कर सकते हैं। त्रैलोक्य—रविस्वरूपदास जी ने 'पाण्डुशोचन्द्रिका' का निर्माण किया और त्रैलोक्य नाम नरेज ने प्रमाणित करवाया है—उमें उन्होंने राजा के साथ पाण्डु-नरेज महाराज जगन्नाथ सिंह जी के पास अवलोकनाथ जी के पास। उन्होंने उन्हें आश्चर्यजनक पढ़ा। उन्होंने अनुभव किया कि हममें अहंभाव

[illegible]

पानां हित एनिहाग्निो षं नेन मे भरातो गीर

जगत् के कृपा से नीर पेर घोष पड़्यो है ।

[illegible]

‘पाड्यशो चन्द्रिका’ को आपने देखा है ? वह कैसी है ? मुरादान जी ने उत्तर दिया—महाराज, बहुत सुन्दर है कवि की रचना बहुत अच्छी है । महाराज ने कहा—कवि जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या उत्तर दे रहे हैं ? मैं यह पूछ रहा हूँ कि उसमें अलंकार क्या है और गुण-दोष क्या हैं ? तब मुरादान जी ने कहा—महाराज, मुझे तो उसमें गुण ही गुण दृष्टिगोचर हो रहे हैं । तब जसवन्त सिंह जी कुछ आवेश में आकर बोले—आपने आखे वन्द करके ही उसे पढ़ा है ? फिर स्वयं कहने लगे—देखो मुरादान जी, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कवि में यह खास गुण होना चाहिए कि वह जो भी कविता बनाये, उसमें पक्षपात की गन्ध नहीं होना चाहिए । जो बात जैसी हो, उसका ही यथार्थ चित्रण होना चाहिए । कारीगर के हाथ में जैसा भी पत्थर आ जाय, उसे ही ठीक करके दीवाल में चुन देना चाहिये । और रसोई बनाने वाली के सामने जो भी आटा आ जाय, उसी की रोटी बना देनी चाहिये । परन्तु किसी को भला—बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं आपसे पूछता हूँ कि इन कवियों में पक्षपात क्यों दिखाई देता है ? देखो—भारतवर्ष में कर्ण और अर्जुन दोनों समान शक्तिशाली धनुर्धर योद्धा हुए हैं । परन्तु कवियों ने अर्जुन को ऊँचा और कर्ण को नीचा बताकर अपनी कविताएँ रची हैं । कविता में यह बड़ा भारी दोष है । बताइये मुरादानजी, यह दोष तो है न ? तब उन्होंने कहा—हाँ महाराज, यह दोष तो है ही । महाराज ने कहा—कविराज, आप ‘कर्ण पर्व’ बनावे और उसमें कर्ण और अर्जुन को समान रूप से चित्रित किया जावे । तब मुरादान जी ने कहा—महाराज, मैं तो अभी ‘जमो यशभूषण’ का निर्माण करने में सलग्न हूँ, अतः अभी ‘कर्ण पर्व’ बनाने के लिए समय कहा है । तब महाराज ने कहा—तो अपनी सानी का दूसरा कवि बताओ । उन्होंने कहा—महाराज, मेरी सानी का क्या, किन्तु मुझ में भी बटकर सूरजमल जी के शिष्य गणेशपुरी जी मौजूद हैं ।

महाराज जसवन्त सिंह जी ने उसी समय गणेशपुरी जी को बुलवाया । उनके आने पर उनमें कहा—बाबा जी, एक ‘कर्ण पर्व’ बनाना है । क्या आप बना सकते हैं ? उन्होंने कहा—महाराज की कृपा हो तो मैं बना सकता हूँ ।

सी प्रतीत होती है, पर अन्दर में स्तुति गर्भित है । यथा समय बाबा गणेश पुरी जी ने 'कर्णपर्व' रचकर तैयार कर दिया । जब उनके छपवाने का समय आया, तब बाबा जी काल कर गये । तथा उनसे पहिले महाराज जस-वन्तसिंह जी भी कालधर्म को प्राप्त हो गये । परन्तु उन्होंने ऐसा अनुपम ग्रन्थ बनाया जिसका बड़े-बड़े विद्वान् भी अर्थ नहीं लगा सकते हैं । यह ग्रन्थ किसलिए बनवाया गया ? सरूपदास जी की कविता को नीचा दिखाने के लिए । परन्तु वह तथैव रखा रह गया । इने-गिने लोगो के पास ही वह पहुँच सका । जबकि सरूपदास जी का ग्रन्थ दुनिया के हृदय का हार बन गया । वे सरल स्वभावी निश्छल कवि थे । उनमें ईर्ष्याभाव नहीं था । किन्तु महाराज जसवन्त सिंह जी के मन में ईर्ष्या भाव आ गया था । इसलिए उनकी बन-वायी हुई रचना लोक-प्रिय नहीं बन सकी ।

हा, तो मैं कह रहा था कि साधना के क्षेत्र में मानव के भीतर सबसे पहिले सरलता का गुण आना चाहिए । डाक्टर, वैद्य और हकीम के भीतर भी सरलता होनी चाहिए । वह रोगी को देखकर कहे कि भाई, तेरे शरीर में यह रोग है । उसके लिए मेरे पास जो दवा है, वह दे रहा हूँ । इसे विश्वास के साथ लेना । भगवान् तेरा भला करेंगे । रोगी से यह डींग नहीं हाकना चाहिए कि मैं तुझे शक्तियाँ अच्छा कर दूँगा, या यह दवा तुझे सर्वथा निरोग बना देगी । भाई, किसी का जीवन-मरण अपने हाथ में नहीं है । और अच्छा बुरा करना भी मनुष्य के हाथ में नहीं है । क्योंकि कहा है—

हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश—अपयश विधि हाथ ।

भाई, नफा—नुकसान, जीना-मरना और यश—अपयश पाना ये सब वाते दैव के अधीन हैं । ऐसी दशा में डाक्टर-वैद्य को यही कहना चाहिए कि हम तेरे अच्छा होने के लिए भर-पूर प्रयत्न करते हैं आगे 'ईश्वरेच्छा बली-यसी' । सरल परिणामी की औपधि भी जादू सा असर कर जाती है ।

सोजत में नगर सेठ राजमल जी रहते थे । यदि कोई आकर उनसे कहता कि सेठ साहब, हमारी आखें दुखती हैं । तो वे चूर्ण की एक पुडिया दे देते थे । कोई पेट-दर्द वाला आता, तो उसे भी वही चूर्ण की पुडिया देते और

परन्तु उसे क्या मान्दम था कि आयुष्यकर्म का बंधा हुआ बन्धन कभी भी नहीं छूट सकता है। यह बात तो भगवान ने श्रेणिक को ढाढस बंधाने लिए ही कही थी। उस कालासुर कसाई को वेले में लटका देने पर भी दैनिक प्रक्रिया चालू रही। वह उलटे लटकते हुए ही अपने शरीर का मैल उतारता और उसका भैंसा बनाकर कहता—एक मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा। इस प्रकार वह पूरे पांच सौ पाडे मैल के बनाकर मारता रहा। श्रेणिक ने समझा कि कालू कसाई ने भैसे मारना बन्द कर दिया, अतः मैं भी अब नरक में जाने से मुक्त हो गया। अतः वे प्रसन्न होते हुए भगवान के समवसरण में पहुँचे। बन्दना नमस्कार कर बोले—भगवन्, कालू कसाई ने भैसे नहीं मारे हैं। अतः मैं नरक के बन्धन से छूट गया? भगवान् ने कहा श्रेणिक, यह संभव नहीं है। कालू कसाई गिन-गिन कर पूरे पाँचसौ भैसे प्रतिदिन अब भी मार रहा है। वह अपने शरीर के मैल को उतार कर उसके ही भैसे बना के गिन-गिन कर पूरे पाँचसौ मारता है। उसके कर्म-बन्ध में कोई कमी नहीं आई है। भाई, इस कथानक के कहने का भाव यही है कि मनुष्य के हृदय में से जब तक वक्रता—कुटिलता-दूर न होवे, तब तक सरलता आ नहीं सकती। और सरलता आये बिना कोई भी मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ नहीं सकता। त्याग और समय-पालने के लिए सरलता आवश्यक है, विषमता और वक्रता नहीं चाहिए।

त्याग में प्रदर्शन न हो।

भाइयो, आज लोग त्याग भी करते हैं तो वह भी दिखावटी ही करते हैं, जब कि त्याग तो गुप्त ही रहना चाहिए। उसे, दिखावट, बनावट या मजावट की आवश्यकता नहीं है। त्याग को प्रदर्शन का आकर्षण पसन्द नहीं है। त्याग तो जितना गुप्त रहेगा, उमका महत्त्व उतना ही अधिक होगा और जब भी उतना ही अधिक मिलेगा। परन्तु आज लोग त्याग में भी प्रदर्शन करने हैं। वे विचारते हैं कि यदि प्रदर्शन नहीं होगा तो लोगो का मेरे त्याग का क्या रस चलेगा? पर भाई, या तो दुनिया के मुख में बाह-बाहो लूट तो प्रशंसा के चार शब्द मृग तो, श्रवणार्थ-निर्जंग रह्यो। दो म में एक

ही भीतर खोखला करती जा रही है। यह भी दस्तों की और सग्रहणी की बीमारी के समान है जो कि खाये हुए अन्न को पचने नहीं देती है। सारी भीतरी शक्ति क्षीण हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में यदि रोगी को बढ़िया दूध या अन्य पौष्टिक वस्तु खिलायी जाय तो वह भी उसे शक्ति देने के स्थान पर मारने का ही काम करेगी। जब उसे मूग की दाल और सूखा फुलका भी नहीं पचता है, तब वे गरिष्ठ पदार्थ तो हजम हो ही कैसे सकते हैं ?

इसी प्रकार जिनके हृदय में वक्रता और कलुषता भरी हुई है उनसे भी साधना नहीं हो सकती है। वह तो अभी साधना के योग्य ही नहीं बन पाया है ! जो साधना के योग्य बन जाता है, उसमें सरलता सहज रूप से आ ही जाती है।

भाइयो, एक दृष्टान्त मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे आप को शिक्षा मिलेगी कि सरल जीवन कैसा होना चाहिए।

सरल जीवन का आदर्श

एक नगर का एक व्यक्ति अपने बहिर्नोई को लिवाने के लिए उसके गाव गया। उसने जाकर कहा बहिर्नोई साहब, आप बाई जी को लेने के लिए पधारो। वह बहिर्नोई जी को अपने गाव में लिव लाया। और अच्छे स्थान पर ठहरा दिया और उसका खूब आदर-सत्कार किया। बहिर्नोई धर्म प्रेमी था। अतः उसने अपने साले से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई सत महात्मा विराजते हैं। मुझे उनके दर्शन करना हैं। साले ने कहा—बहिर्नोई जी, सन्त नगर में तो नहीं हैं। किन्तु नगर के बाहिर बगीचे में ठहरे हुए हैं। बहिर्नोई के आग्रह पर दोनों महात्मा जी के दर्शनार्थ पहुँचे। महात्मा जी अपने आसन पर विराजमान थे। उन्होंने तीन बार उठ-बैठकर वन्दन किया और चरणों की रज मस्तक पर लगाई। तत्पश्चात् बहिर्नोई ने कहा—अहा, आज की घड़ी धन्य है जो मुझे ऐसे त्यागी, वैरागी, तपोधनी, ज्ञानी और ध्यानी महात्मा के दर्शन हुये हैं। आज मेरा जीवन पवित्र हो गया। इस प्रकार उसने महात्मा जी की बड़ी देर तक स्तुति-प्रशंसा की। यह सुनकर साला

मुझे कौन उठा कर ले चलेगा ? तब शिष्य ने कहा—भगवन्, यह सेवा मैं करूँगा । मैं आपको उठाकर के ले चलूँगा । गुरु की स्वीकृति पाकर वह उन्हें अपने कन्धे पर बिठाकर रवाना हो गया । अब वह शिष्य एक हाथ से तो भूमिका प्रमार्जन करते हुए और दूसरे हाथ से गुरु जी को थामे हुए मार्ग में चलने लगा । एक तो रात्रि का समय, दूसरे ऊबड़-खाबड़ मार्ग है अतः कहीं शिष्य के पैर नीचे पड़ने लगे । तब गुरु ने क्रोधित होकर कहा—अरे पापो, यह क्या कर रहा है ? देखता नहीं कि मैं बूढ़ा हूँ । ऐसे चलने से तो मुझे बहुत कष्ट होता है ? परन्तु वह शिष्य बड़ी सावधानी के साथ गुरु को लिये हुए चलता रहा । इस प्रकार चलते हुए शिष्य के भाव उत्तरोत्तर बढ़ने लगे । उसके परिणामों की धारा ऊँची से ऊँची श्रेणी पर चढ़ने लगी । परिणाम यह हुआ कि मार्ग में चलते हुए ही उसने चारों घनघाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया । अब तो शिष्य को लोकवर्ती सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष दिखने लगे और अन्धकार के स्थान पर सर्व ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया । वह सबका देखने जानने वाला सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बन गया । परन्तु फिर भी उसने गुरु को अपने कन्धे पर से नीचे नहीं उतारा । अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने से बिल्कुल ठीक रीति से चलने लगा । गुरु को कोई भी कष्ट प्रतीत नहीं हुआ । तब गुरु ने कहा—अरे शिष्य, अब तो तू बिल्कुल सीधा चल रहा है । शिष्य ने उत्तर दिया । गुरुदेव, आपका उपकार है । तब गुरु ने कहा—उपकार-उपकार कुछ नहीं है । यह तो 'टाकर सार' का परिणाम है । जो तू सीधा चलने लगा है । तू जो अब ठीक ढंग से चल रहा है तो क्या तुझे मार्ग दिखाई दे रहा है ? शिष्य ने कहा—हां गुरुदेव, मुझे मार्ग दिख रहा है । पुनः गुरु ने कहा—अरे, मुझे तो नहीं दिख रहा है, तब क्या तुझे कोई ज्ञान पैदा हो गया है ? शिष्य ने कहा—हां, आप की कृपा से मुझे ज्ञान पैदा हो गया है । गुरु ने पुनः पूछा—क्या तुझे अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान हो गया ? तब शिष्य ने कहा—हां गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ दिखाई दे रहा है । इतना सुनते ही गुरु ने कहा—मुझे जल्दी नीचे उतार । मेरे द्वारा केवल ज्ञानी की आशातना हो गई । परन्तु केवलज्ञान हो जाने पर भी शिष्य

को सहन करने के लिए साधु को धैर्यवान् और सहनशील होना चाहिए। परन्तु सहनशील बनना बहुत कठिन है। हम देखते हैं कि आपको घटे-दो घटे की देर यदि भोजन मिलने में होती है, तो आप उसमें ही आकुल-व्याकुल हो जाते हैं। हमारे ऊपर ही ले लीजिए कि कोई साधु गाव के भीतर गये। समय पर आहार-पानी नहीं मिला, ठहरने का स्थान नहीं मिला, तो उत्तेजना आ जाती है। उस समय यदि ग्रामवासी आकर कहते हैं कि ब्राह्मजी, दो चार दिन ठहरने की कृपा कीजिए। तब साधु तुनक कर कह देते हैं—अरे, यहाँ तो आहार-पानी का ढग भी नहीं है और रहने का स्थान भी ठीक नहीं है। फिर यहाँ रह कर क्या करे ? भाई, ऐसा क्यों कहना पड़ा ? उनके मुख से ऐसे वचन क्यों निकले ? क्योंकि उनमें सहनशीलता नहीं है। परन्तु जानियो ने तो कहा है कि—

‘मार्गाच्यवन-निर्जरार्थं परिषोढव्या परीषहा।’

अर्थात् संयम-मार्ग से पतन न हो और कर्मों की निर्जरा हो, इसके लिए सर्व प्रकार के परीषहों को समभाव से सहन करना चाहिए।

शान्ति

साधना के लिए तीसरा गुण शान्तता का आवश्यक है। जिसके भीतर शान्ति नहीं है, वह साधना में सफल नहीं हो सकता। शान्त परिणामी व्यक्ति ही साधना में सफल होता है। चित्त में क्षोभ के कितने ही कारण क्यों न मिलें, परन्तु जिनका हृदय प्रशान्त सागर सा शान्त बना रहता है, दूसरों के द्वारा कितने भी उपसर्ग आने पर—उत्पात किये जाने पर जो शान्ति से च्युत नहीं होते हैं, वे ही महापुरुष आत्मार्थ को शीघ्र साधन पर परम पद को पाते हैं।

जो साधक उक्त तीनों गुणों के बिना साधना करते हैं, मजबूरी में कष्ट सहन करते हैं, वह बालतप है—अकामनिर्जरा है। उसकी साधना निरर्थक ही जाती है। वह इस भव के सुखों से भोग गया और परभव के सुखों से भी वंचित रहा। ऐसा व्यक्ति तो उल्टे कर्म-बन्ध ही अधिक करता है।

भाइयो, आज ससार में सर्वत्र आप देख रहे हैं कि वह उसे ठग रहा है और वह उसे ठग रहा है। जहाँ देखो वहाँ पर ही इस ठगई का साम्राज्य चल रहा है। परन्तु मैं कहता हूँ कि दूसरो से अधिक मनुष्य स्वयं को ही ठग रहा है। अब बतलाइये कि इन दोनों में अधिक बे-समझ कौन है ? जो दूसरो को ठग रहा है वह, अथवा जो अपने आपको ठग रहा है, वह ? आप कहेंगे कि जो अपने आपको ठग रहा है, वह अधिक ना समझ है। उसने उसको ठगा और बदले में उसने उसको ठग लिया। तब तो ये दोनों आपस में बराबर हो गये। जैसा कि कहा है—

भलो करियो ताको भलो, भलो कह्यो कहै कौन ।

बुरो करै ताको बुरो बुरो ना विचार्यो है ।

भलो करै ताको बुरो नीति ताको नीच कहै

बुरो करै ताको भलो ऊँच सो विचार्यो है ।

जिसने हमारा बुरा किया तो बदले में हमने उसका बुरा कर दिया तो पाता बराबर हो गया। जिसने हमारा भला किया तो बदले में हमने उसका भला कर दिया। इस प्रकार भी दोनों का खाता बराबर हो गया। जिसने हमारा भला किया और बदले में हमने उसका बुरा किया, तो यह हमारी

का है। परन्तु लोग मायाचार करके उसे कुटिल बना रहे हैं। आत्मा का स्वभाव निर्ममत्व का है। मगर लोग ससार की वस्तुओं में ममता कर-करके मोह—युक्त हो रहे हैं। सभी लोग ये सब विपरीत कार्य कर रहे हैं। इनसे सिद्ध है कि हम अपना बुरा स्वयं कर रहे हैं। इसलिए हम दूसरों को उपदेश देने के स्थान पर यदि अपनी ही आत्मा को सम्बोधित करें और उसे कुमार्ग पर चलने से रोके तो हम अपनी आत्मा के सच्चे मित्र बन सकते हैं। जब हम अपने आपके मित्र और हितैषी बनेंगे—तभी हमारा कल्याण होगा और तभी यह मानव जीवन सार्थक होगा। यदि इतना सब कुछ जानकर भी हम अपनी यही पुरानी छल-छद्ममयी रफ्तार जारी रखेंगे तो अपना ही भारी नुकसान कर लेंगे। इसलिए भाइयो, अपनी प्रवृत्ति को ही सुधारने का प्रयत्न करो।

भाइयो, यदि हम दूसरों पर क्रोध करते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। दूसरे का अपमान करने पर, दूसरों को ठगने पर और दूसरे से ईर्ष्या करने पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम जैसा भाव करते हैं, तभी हमारे उसी जाति के तीव्र कर्मों का बन्ध हो जाता है जो आगे असंख्य वर्षों तक हमें दुःख देगा। परन्तु हम अज्ञान से ऐसे ग्रसित हो रहे हैं कि हमें अपने नुकसान का कुछ भी भान नहीं है। केवल दूसरे को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न करते रहते हैं। पर दूसरे का नुकसान तो उसके कर्मोदय पर अवलम्बित है। यदि उसका पुण्योदय है तो हम हजार प्रयत्न भी करें, तब भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पावेंगे। किन्तु जितने बार हमने दूसरे का बुरा करने का विचार किया, उतने बार अपने को ही भयानक दुःख देने वाले दुर्मोच कर्मों का बन्ध अवश्य ही कर लिया। प्रायः लोग इस मारवाड़ी कहावत का अनुकरण करते हैं—‘पगा बलती नहीं दीखे, डूगर बलती दीखे’, जबकि होना यह चाहिए कि अपने पैरों को बचा करके रखो। जहाँ आग पड़ी हो, वहाँ पैर मत रखो। पर अज्ञानी बने सभी जीव दूसरों की बुराई की सोचते हुए अपना ही बुरा कर रहे हैं।

घाती कर्म आच्छादित हो रहे है। इसीलिए वे गुण प्रकाश में नहीं आ रहे है। वे गुण आत्मा से गये नहीं है, आत्मा में ही विद्यमान है। परन्तु जीव के एक-एक प्रदेश के ऊपर अनन्तानन्त कर्म परमाणु आच्छादित हो रहे हैं, इसलिए वे गुण ढके हुए है।

इसी बात को एकीभाव स्तोत्रकार कहते हैं—

आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्द्रष्टुरानन्वहेतुः ।

कर्म क्षोणी पटलपिहितो योऽनवाप्य परेषाम् ॥

इसके भाषाकार कहते हैं—

कर्मपटल-भूमां हि दबी आत्म-निधि भारी ।

देखत अति सुख होय, विमुख जन नाहि उधारी ॥

इसलिए हमें उस कर्मरूप परदे को—ढक्कन को हटाने की आवश्यकता है। परन्तु मैं आप लोगो से पूछू कि इस कर्म-पटल को उघाड़ेगा कौन ? क्या उसे पड़ोसी, मित्र, सगे-सम्बन्धी या सन्त-महात्मा, या भगवान उघाड़ेगा ? नहीं, भगवान भी नहीं उघाड़ेगा। इस ढक्कन को—कर्मों के इस आवरण को उघाड़ने का कार्य तो हमें ही स्वयं करना होगा। हा, भगवान ने हमारे ऊपर महती कृपा करके यह बता दिया कि हे भव्य पुरुषो, घबड़ाओ नहीं। तुम लोग भी मेरे ही समान अनन्त गुणों के भण्डार हो। वस, भेद केवल इतना-सा ही है कि मेरे गुण तो प्रकट हो गये हैं, मैंने उनके ऊपर का ढक्कन हटा दिया है और तुम लोगो के ऊपर अभी वह कर्मों का ढक्कन पड़ा हुआ है। अतः तुम लोग भी पुरुषार्थ करो और कर्म पटल को दूर हटा दो। उसके दूर होते ही तुम भी मेरे समान बन जाओगे। फिर तुममें और मुझमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा। भाइयो, ऐसा निश्चय कर लो कि हमारी और सिद्ध भगवन्तो की जाति एक ही है और हम उन्हीं की जोड़ में बैठने वाले हैं—सिद्ध ही हैं।

अनन्त परिभ्रमण

परन्तु हम अनन्त-अनन्त काल से अपना ही नुकसान करते आ रहे हैं। आज तक हमने अपनी आत्मा के लाभ का कोई भी कार्य नहीं किया है।

घाती कर्म आच्छादित हो रहे हैं। इसीलिए वे गुण प्रकाश में नहीं आ रहे हैं। वे गुण आत्मा से गये नहीं हैं, आत्मा में ही विद्यमान हैं। परन्तु जीव के एक-एक प्रदेश के ऊपर अनन्तानन्त कर्म परमाणु आच्छादित हो रहे हैं, इसलिए वे गुण ढके हुए हैं।

इसी बात को एकीभाव स्तोत्रकार कहते हैं—

आत्मज्योतिर्निधिरनवधिर्द्रष्टुरानन्दहेतुः ।

कर्म क्षोणी पटलपिहितो योऽनवाप्य परेषाम् ॥

इसके भाषाकार कहते हैं—

कर्मपटल-भूमां हि दबी आत्म-निधि भारी ।

देखत अति सुख होय, विमुख जन नाहि उधारी ॥

इसलिए हमें उस कर्मरूप परदे को—ढक्कन को हटाने की आवश्यकता है। परन्तु मैं आप लोगों से पूछू कि इस कर्म-पटल को उघाड़ेगा कौन ? क्या उसे पड़ोसी, मित्र, सगे-सम्बन्धी या सन्त-महात्मा, या भगवान उघाड़ेगा ? नहीं, भगवान भी नहीं उघाड़ेगा। इस ढक्कन को—कर्मों के इस आवरण को उघाड़ने का कार्य तो हमें ही स्वयं करना होगा। हा, भगवान ने हमारे ऊपर महती कृपा करके यह बता दिया कि हे भव्य पुरुषो, घबड़ाओ नहीं। तुम लोग भी मेरे ही समान अनन्त गुणों के भण्डार हो। बस, भेद केवल इतना-सा ही है कि मेरे गुण तो प्रकट हो गये हैं, मैंने उनके ऊपर का ढक्कन हटा दिया है और तुम लोगों के ऊपर अभी वह कर्मों का ढक्कन पड़ा हुआ है। अतः तुम लोग भी पुरुषार्थ करो और कर्म पटल को दूर हटा दो। उसके दूर होते ही तुम भी मेरे समान बन जाओगे। फिर तुममें और मुझमें किसी भी प्रकार का अन्तर नहीं रहेगा। भाइयो, ऐसा निश्चय कर लो कि हमारी और सिद्ध भगवन्तो की जाति एक ही है और हम उन्हीं की जोड़ में बैठने वाले हैं—सिद्ध ही हैं।

अनन्त परिभ्रमण

परन्तु हम अनन्त-अनन्त काल से अपना ही नुकसान करते आ रहे हैं। आज तक हमने अपनी आत्मा के लाभ का कोई भी कार्य नहीं किया है।

यहां पर कोई यह पूछे कि क्या हम पहिले साधु नहीं बने ? क्या श्रावक-धर्म नहीं पालन किया ? जिससे कि हमारा यह नुकसान होता चला आ रहा है ? परन्तु हे भोले भाई, ऐसी बात भी नहीं है । अरे, हमने अनन्त वार साधु वेष भी धारणा किया है और श्रावक व्रत भी अनन्त वार धारण किये हैं । हमने अनन्तवार इतने ओघे और पात्र भी ले लिये हैं कि उनका ढेर सहस्रो मेरु पर्वतो से भी अधिक बड़ा होगा । इसमें कोई भी अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है । परन्तु फिर भी हमारा कर्मों का यह ढक्कन नहीं उघड़ा है । और इसी कारण आज तक हमे आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है । इसके विपरीत हमने तो अनन्तकाल से अनन्तानन्त कर्मों का बन्धन ही किया है और इसीलिए अनादिकाल से हम इधर-से उधर भटकते आ रहे हैं, चौरासीलाख योनियों के अनन्त चक्कर काट चुके हैं । इस जीव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप पंच परावर्तन अनन्तवार किये हैं । शास्त्र में द्रव्यपुद्गल परिवर्तन का स्वरूप कहते हुए बतलाया है कि—

सर्व्वे वि पोग्गला खलु कमसो भुत्तु गिस्सया य जीवेण ।

असइ अणतखुत्तो पुग्गलपरिवट्टससारे ॥

इस जीव ने अनन्तवार सभी पुद्गल परमाणुओं को क्रम-क्रम से ग्रहण करके भोग-भोग कर छोड़ दिया है और इस प्रकार पुद्गल परिवर्तन रूप ससार में अनादिकाल से घूमता आ रहा है । क्षेत्र परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

सर्व्वम्हि लोयखेत्ते कमसो त णत्थि ज ण उत्पण्णं ।

ओगाहणाए बहुसो परिमभिदो खेत्त ससारे ॥

—इस असंख्यात प्रदेशी लोकरूप क्षेत्र में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है । जहाँ पर इस जीव ने अवगाहना के साथ उत्पन्न होकर सर्वत्र क्षेत्र रूप ससार में बहुत बार परिभ्रमण नहीं किया हो ?

काल परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

उत्सपिणि-अवसप्पिणि समयावलियासु णिरवसेसासु ।

जादो मुदो य बहुसो भमणेण दु काल ससारे ॥

काल ससार मे परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अव-
सर्पिणी के सभी समयावली मे अनेक बार जन्मा और मरा है ।

भव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

णिरयादि जहण्णादिसु जाव दु उवरित्तलया दु गेवज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण दु बहुसो वि भवट्ठिदी भमिदा ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के वश होकर नरकादि गतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त और देवगति मे नवे ग्रैवेयक तक की सभी स्थितियों मे उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया है ।

भाव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

सन्वा पयडिट्ठिदीओ अणुभागपदेसबन्धठाणाणि ।

मिच्छत्त ससिदेण य भमिदा पुण भाव ससारे ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के ससर्ग से कर्मों के सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध के स्थानों को प्राप्त कर भावरूप ससार मे अनन्तवार परिभ्रमण किया है ।

भाइयो, इस प्रकार अनादि काल से सर्वत्र परिभ्रमण करने मे दोष किसका है ? इसमे दोष किसी और का नहीं है । सब दोष अपने ही राग-द्वेष से उपार्जित कर्मों का है । कहा है—

न दोषो दीयते आत्मानं न दोषो दीयते पर ।

न दोषो दीयते स्वामिन् कर्म दोषोहि दीयते ॥

इस ससार परिभ्रमण का दोष किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, किन्तु यह सारा दोष हमारे कर्मों का ही है ।

यहा पर कोई प्रश्न करे कि इसमे आत्मा का दोष क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जैन मत मे तत्व का निर्णय दो दृष्टियों से होता है—एक निश्चयनय की दृष्टि से और दूसरे व्यवहारनय की दृष्टि से । हम व्यवहार नय की दृष्टि से अवश्य कहते हैं कि आत्मा कर्म-बन्ध करता है । किन्तु जब हम निश्चयनय की दृष्टि से देखते हैं, तब यही कहना पड़ेगा कि आत्मा कर्म-बन्ध नहीं करता है । यदि आत्मा को कर्म-बन्ध का कर्त्ता माना जाय,

काल ससार मे परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पिणी और अव-
सर्पिणी के सभी समयावली मे अनेक बार जन्मा और मरा है ।

भव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

णिरयादि जहण्णादिसु जाव दु उवरिल्लया दु गेवज्जा ।

मिच्छत्तससिदेण वु बहुसो वि भवट्ठदी भमिदा ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के वश होकर नरकादि गतियों की जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त और देवगति मे नवे श्रवैयक तक की सभी स्थितियों मे उत्पन्न होकर अनेक बार परिभ्रमण किया है ।

भाव परिवर्तन का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—

सव्वा पयडिट्ठदीओ अणुभागपदेसबन्धठाणाणि ।

मिच्छत्त ससिदेण य भमिदा पुण भाव ससारे ॥

इस जीव ने मिथ्यात्व के ससर्ग से कर्मों के सब प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बन्ध के स्थानों को प्राप्त कर भावरूप ससार मे अनन्तवार परिभ्रमण किया है ।

भाइयो, इस प्रकार अनादि काल से सर्वत्र परिभ्रमण करने मे दोष किसका है ? इसमे दोष किसी और का नहीं है । सब दोष अपने ही राग-द्वेष से उपाजित कर्मों का है । कहा है—

न दोषो दीयते आत्मानं न दोषो दीयते पर ।

न दोषो दीयते स्वामिन् कर्म दोषोहि दीयते ॥

इस ससार परिभ्रमण का दोष किसी दूसरे के ऊपर नहीं है, किन्तु यह सारा दोष हमारे कर्मों का ही है ।

यहा पर कोई प्रश्न करे कि इसमे आत्मा का दोष क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि जैन मत मे तत्व का निर्णय दो दृष्टियों से होता है—एक निश्चयनय की दृष्टि से और दूसरे व्यवहारनय की दृष्टि से । हम व्यवहार नय की दृष्टि से अवश्य कहते हैं कि आत्मा कर्म-बन्ध करता है । किन्तु जब हम निश्चयनय की दृष्टि से देखते हैं, तब यही कहना पड़ेगा कि आत्मा कर्म-बन्ध नहीं करता है । यदि आत्मा को कर्म-बन्ध का कर्त्ता माना जाय,

तो सिद्ध भगवन्तो की आत्माओं को भी कर्म-बन्ध का कर्त्ता मानना पड़ेगा । परन्तु उनकी आत्माएँ कर्म-बन्ध करती नहीं है । इसलिए यही निष्कर्ष निकलता है कि निश्चयनय से आत्मा कर्म-बन्ध नहीं करती है । कर्मशास्त्र में भी कहा है—

पुगल कम्मादीण कत्ता ववहारदो णिच्छयदो ।

चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाण ॥

अर्थात्—व्यवहारनय से आत्मा ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्मों का कर्त्ता है । अशुद्ध निश्चयनय से राग-द्वेषादि चेतन-कर्मों का कर्त्ता है । किन्तु शुद्ध निश्चयनय से आत्मा अपने ज्ञान-दर्शनादि शुद्ध भावों का ही कर्त्ता है ।

यहाँ पर फिर कोई पूछ सकता है कि जब आत्मा ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्त्ता नहीं है, तब फिर उनका बन्ध क्यों और कैसे होता है ? इसका समाधान सिद्धान्त में इस प्रकार किया गया है—

परिणमवि जवा अप्पा सुहम्मि असुहम्मि राग दोस जुदो ।

त पविसवि कम्मरय णाणावरणादि भावेहि ॥

राग-द्वेष से युक्त यह ससारी आत्मा जब शुभ या अशुभ भावों में परिणत होता है, तब उसका निमित्त पाकर कर्म-रूपी रज ज्ञानावरणादिभाव से परिणत होकर आत्मा में प्रवेश करती है ।

सबसे बड़ा शत्रु—कर्म ।

इससे यह सिद्ध होता है कि संसारी आत्मा सिद्धों के समान सर्वथा शुद्ध नहीं है । किन्तु अनादि काल से बधे हुए कर्मों के निमित्त से अशुद्ध रूप में परिणत हो रहा है । जो पूर्व बद्ध कर्म हैं, उनके उदय से जीव में राग-द्वेष पैदा होते हैं और राग-द्वेष के उत्पन्न होने से जीव के परिणाम शुभ या अशुभ रूप होते हैं । इन शुभाशुभ भावों के होने से यह जीव ससार में सर्वत्र भरे हुए कर्म परमाणुओं को सर्व ओर से अपने आत्मा के भीतर खींच कर उन्हें ज्ञानावरणादि रूप से परिणत कर लेता है और वे इस आत्मा से सवद्ध हो जाते हैं । पुन जब प्रति समय बधने वाले कर्मों का उदय आता है, तब फिर यह राग-द्वेष रूप से परिणत होता है । इस प्रकार के चक्र

द्वारा यह ससारी जीव नित्य नये कर्मों को बाधता रहता है। सिद्धान्त में भी यही कहा है—

कर्म वेदयमाणो जीवो भाव करेदि जारिसयं ।

सो तेण हवदि कत्ता हवदि त्तिय सासणे पढिद ॥

उदय में आये हुए कर्म का वेदन करता हुआ यह जीव जैसे भाव को करता है, उससे वह फिर उसी प्रकार के कर्मों का कर्ता होता है। यह जिन शासन में कहा गया है।

नाम कर्म के अनेक भेद आगम में बतलाये गये हैं। उनमें एक भेद शरीर नाम है। शरीर नामकर्म के उदय से जीव के औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस और कामर्ण, ये पांच शरीर प्राप्त होते हैं। इनमें से तीन शरीर तो प्राप्त होते और छूटते रहते हैं। परन्तु तैजस और कामर्ण शरीर जीव के साथ अनादिकाल से बराबर चले आ रहे हैं। यद्यपि इन शरीरों की स्थिति मर्यादित है। किन्तु पूर्व स्थिति का क्षय होने के पूर्व ही नवीन शरीर स्थिति का बन्ध हो जाने से उसकी परम्परा अविच्छिन्न रूप से अनादिकाल से चली आ रही है, इसीलिए सिद्धान्त में कहा गया है कि—‘सर्वस्य अनादि सम्बन्धे च’। अर्थात् ये दोनों शरीर सभी ससारी जीवों के पाये जाते हैं और इनका सम्बन्ध अनादिकाल से लगातार चला आ रहा है। ये दोनों शरीर जब तक आत्मा के साथ सबद्ध है, तब तक आत्मा कर्मों से संयुक्त है। जब चौदहवें गुणस्थान के अन्तिम समय में इन दोनों शरीरों का अभाव होता है, उसी समय शेष सर्व कर्मों का भी अभाव हो जाता है और आत्मा शुद्ध निरजन, निर्विकार बनकर सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है। चूंकि तैजस और कामर्ण शरीर आत्मा नहीं हैं, पुद्गल रूप हैं। इसीलिए उनका आत्मा से सम्बन्ध विच्छेद होता है। इसलिए शुद्ध निश्चय नय से जीव को अपने शुद्ध ज्ञान-दर्शनादि भावों का ही कर्ता कहा गया है। और व्यवहार नय से पौद्गलिक कर्मों का कर्ता कहा गया है। इसी नय की अपेक्षा यह कहा जाता है कि यदि ससार में जीव का कोई कट्टर शत्रु है तो वह भाव कर्म ही है। ये राग-द्वेषादि रूप भाव कर्म ही हमें ससार में परिभ्रमण

करा रहे हैं। इसलिए यदि किसी को दोष देना है तो अपने इन राग-द्वेषादि भाव कर्मों को ही देना चाहिए।

शक्ति को जगाओ !

अब यदि हमने इन भाव कर्मों को दोष भी दिया, तो इससे क्या हुआ ? जैसे हमने अपने किसी शत्रु को सौ गालियाँ भी दे दी, तो भी उसका क्या बाल-बाका हुआ ? कौन सी शत्रुता मिट गई ? परन्तु जब तक हम शत्रु को जड़-मूल से नष्ट नहीं कर देंगे तब तक हमें सुख और शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहिले इन कर्म-शत्रुओं को समाप्त करने का दृढ़ सकल्प करना चाहिए। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें अपने कर्म-शत्रुओं को समाप्त करना है और इनसे सदा के लिए सम्बन्ध-विच्छेद करना है तो इसके लिए तैयारी कीजिए। कर्मों को समाप्त करने के लिए सबसे बड़ी वीर्यात्मक शक्ति है, उसे कही दूसरे की अपेक्षा से नहीं लाना है। वह शक्ति आपके भीतर ही विद्यमान है। बस, थोड़ी सी करवट बदलने की आवश्यकता है, वह शक्ति आपके भीतर जागृत हो जायगी। उसके प्रकट होते ही कर्म शत्रु धराशायी हो जायेंगे। फिर उनका पलायन होते देर नहीं लगेगी। परन्तु भाई, केवल लम्बी-चौड़ी बातें बनाने से कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। केवल साधु बन जाने या श्रावक बन जाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए तो बड़ी भारी शक्ति लगानी होगी, आत्मा का पराक्रम फोड़ना होगा। जिन-जिन महापुरुषों ने उम शक्ति को जागृत किया, वे सब निर्लेप, निर्विकार, निरजन सिद्ध परमात्मा बन गये। जिस गौतम (इन्द्रभूति) याज्ञिक पंडित की आत्मा पहिले डूबी हुई थी, उसने जब अपनी शक्ति को पहिचान लिया, तो अपने कर्म-शत्रुओं को पछाड़ने में देर नहीं लगी। वह गौतम पंडित चारों वेद और अठारहो पुराणों का ज्ञाता था और अपने पांच सौ शिष्यों की मंडली का स्वामी था। वह अपने सामने दूसरे को तृणवत् समझता था, ऐसा उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। वह अभिमान के मेरु पर चढ़ा हुआ था। वह मध्यम पावा में सोमिल ब्राह्मण के गृहा यज्ञ कराने को आया हुआ था। भगवान् महावीर का रामवसरण भी उमी पावा के

वाहिरी उद्यान में लगा हुआ था । भगवान के दर्शनार्थ स्वर्ग से इन्द्रादिक देव-समूह अपने-अपने विमानों में बैठकर आ रहे थे । भगवान की वन्दना करने के लिए नगर-निवासी लोग भी जा रहे थे । यह समाचार जब इन्द्रभूति गीतम को ज्ञात हुए, तब वह अभिमान में आकर बोला—

ओ, फुण रे इन्द्रजालियो इम कहता आयो तुम तीर के
महर करी घणी प्रभु थाप्यो हो तस खास वजीर के,
वीर सुनो म्हांरी बीनती !

भाइयो, उस गीतम पंडित की आत्मा कुछ समय पहिले तक कैसी अहकारावृत थी कि वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आनन्दघन, सच्चिदानन्द, परम ब्रह्मा, परमात्मा भगवान् महावीर के लिए कह रहा था कि महावीर क्या मुझ से बड़ा है ? क्या वह मुझसे अधिक ज्ञानी है । अरे, वह तो इन्द्रजालिया है । मैं अभी जाकर उस महीवार के सारे इन्द्रजाल को और उसके ढोंग को बिखेर देता हूँ । भाई, उस समय क्या कोई श्रावक यह अनुमान लगा सकता था कि जिसके मुख से ऐसे अपमान-जनक शब्द निकल रहे हैं, वह भी क्या कभी भ० महावीर के पास जाकर और समयधारण कर उनके सघ का नायक बन सकेगा ? क्या किसी को ऐसा अनुमान भी था ? नहीं ! परन्तु हुआ क्या ? वह गीतम अपने पाच सौ शिष्यों के साथ पालकी में बैठा हुआ— विरुदावलियों के गुजारव के साथ अभिमान से मरा जाता हुआ—कहता है कि मैं अभी जाकर उस महावीर के मान को मर्दन किये देता हूँ, उसके अहकार को चूर-चूर कर देता हूँ । परन्तु ज्यों ही वह समवसरण के समीप पहुँचा और उसकी अलौकिक शोभा देखी तो आश्चर्य-चकित हो गया—दग रह गया और विचारने लगा—

कि रुद्र कि मुरारि कि रतिरमण इन्द्र वा देव राजा

अरे, क्या यह ब्रह्मा है ? नहीं, यह ब्रह्मा नहीं है । यदि ब्रह्मा होता तो इसके गाय मावित्री होती ? यह विष्णु भी नहीं है, अन्यथा इसके साथ लक्ष्मी होती । यदि शंकर होता, तो इसके साथ पार्वती होती । यह कामदेव भी नहीं है, अन्यथा इसके साथ रति होती । यदि यह इन्द्र होता, तो इसके साथ

इन्द्राणी होती। तो फिर यह कौन है ? जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कामदेव और इन्द्र को भी अपने रूपातिशय से मात दे रहा है ! भाइयो, इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क-वितर्क करता हुआ क्रमशः पहिले, दूसरे और तीसरे कोट को पार करता और वहाँ की अद्भुत शोभा को देखकर विस्मित होता हुआ वह बीस हजार सोपान-पङ्क्तिओं को पार कर भगवान् के सम्मुख पहुँचा। भगवान् के मुखमण्डल से अपूर्व शान्ति का झरना झर रहा था, सर्व और परम शान्ति का वातावरण था। उसे देखकर भावुक दर्शक के मुख से सहसा निकल पड़ा कि—

तुम्हारी शान्तमुद्रा से अलौकिक शान्ति झरती है

सिंह मृग गोद में सोते, सदा जय हो, सदा जय हो।

वहाँ पर क्या ही शान्ति का साम्राज्य था कि परस्पर-जाति-विरोधी प्राणी अपने वैर-विरोध को भूलकर सगे वन्धु से गले मिल रहे हैं। वहाँ का यह अदृष्टपूर्व अश्रुत सम्मिलन देखकर सहसा गौतम के मुख से निकल पड़ा—

सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतघ्नया नन्विनी व्याघ्रपोतं,

मार्जारी हंसवाल प्रणयपरवशा केकिकान्ता भुजगीम्।

वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जन्तवोऽन्ये त्यजन्ति,

श्रित्वा साम्यैकरूढ प्रशमितकलुष योगिन क्षीणमोहम् ॥

अहो, यह हरिणी सिंह के बच्चे को अपना पुत्र समझ कर उसे स्पर्श कर रही है, यह गाय व्याघ्र के बालक को अपना बच्चा समझकर उसे चाट रही है, यह बिल्ली हंस के बच्चे को स्नेह से खिला रही है और यह मयूरी सर्पिणी के साथ प्रेम से निभर होकर खेल रही है। यही नहीं, किन्तु अन्य भी जन्म-जात वैर वाले जीव निष्पाप, वीतराग और साम्यभाव को धारण करने वाले इस परम योगी श्रीवर्धमान भगवान् की शरण लेकर और मद-रहित होकर, अपना वैर-भाव भूल रहे हैं और परस्पर में अति प्रेम से मिल रहे हैं।

भगवान् के चारों ओर का ऐसा अद्भुत प्रशान्त दृश्य देखकर इन्द्रभूति गौतम सोचने लगे— ये वास्तव में तीर्थंकर हैं, क्योंकि मैंने जो तीर्थंकरों की

महिमा सुन रखी, वह यहा पर साक्षात् दिखाई दे रही है । मुझे जो अभी तक महावीर के विषय मे भ्रम था, वह आज मेरा दूर हो गया ।

गौतम को उद्बोधन ।

भगवान के सामने इस प्रकार विस्मयान्वित हर्ष के साथ जाते हुए गौतम के मन मे विचार उठा कि वेदो के तीन दकार-सम्बन्धी पुनरुक्ति दोष नही होना चाहिए । तभी भगवान ने उन्हे सम्बोधित किया—अहो इन्द्रभूति ! इसे सुनते ही गौतम के हृदय मे पुन अभिमान का संचार हुआ—अरे, मैं इतना विद्वान् हूँ, मुझे कौन नही जानता है ? सारी दुनिया मुझे पहिचानती है । तभी भगवान ने कहा—अरे गौतम, तेरे मन मे तीन दकारो के पुनरुक्ति की शका है ? यह सुनते ही गौतम का गर्व खर्व हो गया । मन ही मन मे कहने लगे—ये तो सचमुच सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं । अन्यथा मेरे मन की यह गूढ शका कैसे जान लेते । प्रकट मे बोला—हता भगवन् ! आपका कथन सत्य है । तब भगवान ने कहा—तेरी यह शका युक्ति-युक्त नही है । वे तीनों दकार सार्थक हैं । सुनो—प्रथम दकार का अर्थ दया है, दूसरे का दान और तीसरे का दमन अर्थ है । तीनों ही दकार भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक हैं, इसलिए उनके प्रयोग मे कोई पुनरुक्ति दोष नही है । भगवान के मुखारविन्द से यह सुनते ही गौतम के हृदय का सारा भ्रम दूर हो गया । सारी शंकाएं निर्मूल हो गई । और मन मे विचारने लगा—तीर्थंकर मैं नही, किन्तु ये हैं । सर्वज्ञ और सर्वदर्शी मैं नही, अपितु ये हैं । इन्होने मेरे हृदय को उद्वेलित करने वाली शका को अपने दिव्य ज्ञान से स्वय ही जानकर उनका समाधान कर दिया । ओह, ऐसे महापुरुष की मैंने कितनी भारी आशातना की ! मैं आज तक कितने भारी अन्धकार मे रहा ? और ऐसे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी को अल्पज्ञ और इन्द्रजालिया समझता रहा । आज मेरा परम भाग्योदय हुआ है कि मेरे हृदय का सारा अज्ञानान्धकार दूर हो गया है । हे भगवन्, मेरा कैसे उद्धार होगा ? ये वचन सहसा उनके मुख से निकल पडे—

‘इस आत्मा का अर्हन् ! कैसे उद्धार होगा ? ।टेरा

स्वादिष्ट चीज भोगी वाजूं में जैन जोगी

हा-हा गति क्या होगी कैसे उद्धार होगा ?

क्रोधी अरु मैं कामी मानी हूँ चीज पामी
आ जन्म से है खामी कैसे उद्धार होगा ?

अरे, मैं तो बड़ा कामी, दभी, ढोगी और मायाचारी हूँ । मैंने अभिमान के वश होकर दुनिया से कहा—मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्वदर्शी हूँ । मेरे से बड़ा ससार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । हा, मैंने बहुत भारी ढोंग किया और अपना अध पात किया ।

भाइयो, अपनी भूल कब सामने आती है ? जब उसे ठोकर लगती है । जब तक मनुष्य को ठोकर नहीं लगती है, तब तक वह अपनी भूल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है, भले ही मारा ससार उसे कुछ भी कहता रहे ।

भूल को पहचानो ।

एक नगर की बात है । वहाँ पर दो भाई रहते थे । बड़े भाई की शादी हो गई थी । छोटे के सगाई हो गई थी, पर विवाह नहीं हुआ था । बड़े भाई से छोटा भाई बहुत छोटा था । उसकी मा वचपन में ही मर गई थी, अतः उसकी भौजाई ने ही उसका लालन-पालन किया था । जब वह पढ़ लिखकर होशियार हो गया, तब दुकान पर बैठकर कारोबार सभालने लगा । एक दिन उसके शिर में दर्द उठा और काम-काज में चित्त न लगने से घर चला आया । भौजाई ने पूछा—लालजी, आज इतनी जल्दी कैसे आ गये ? उसने कहा—भाभी, सिर दुख रहा है । भाभी ने कहा—आओ, मैं सिर में दवा मसल देती हूँ । वह भाभी की गोद में सिर रखकर लेट गया । दवा मसलते-मसलते भाभी को मजाक सूझा—क्योंकि होली के दिन थे । अतः उसने दवा लगाते लगाते उसके सारे मुख पर काजल पोत दिया । इतने में दुकान से बुलावा आ गया । वह हड़-बड़ा कर उठा और कपड़े पहिनकर दुकान को चल दिया । ज्यों ही बाजार में पहुँचा तो लोगो ने कहा—भाई सा०, आज यह काला मुँह कहा कराया है । लडका बोला—भाई माफ करो, मुझे मजाक पसन्द नहीं । यदि कोई करे तो मुझे सहन नहीं होता । तब किसी ने कहा—हम मजाक नहीं कर रहे हैं । किन्तु सत्य कह रहे हैं । इस पर वह झुझला

कर बोला—मेरा तो नहीं, पर तेरा मुह अवश्य काला है। इस पर वह बोला—मेरा नहीं, तेरा है। यह सुनते ही यह बिगड उठा और कहने लगा तेरा मुह काला और तेरे बाप दादा का मुह काला। इस प्रकार बोलता हुआ ज्यो ही आगे बढ़ा कि फिर किसी दुकानदार ने टोक कर कहा—अजी भाई सा ! आज काला मुह कहा कर आये हैं। सुनते ही वह फिर भडका और दूसरो को गाली देते हुए आगे बढ़ा कि फिर वहाँ के लोगो ने वही बात दोहरायी। यह सभी कहने वालो को गालिया देता हुआ जा रहा था कि एक परिचित वृद्ध सज्जन ने पुकार कर इसे अपने पास बुलाया और प्रेम से अपने पास गद्दी पर बैठाया। और नौकर से दर्पण मगाकर इसे दिया। इसने ज्यो ही दर्पण में अपना मुख देखा तो उसे सचमुच काला पाया। इसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया और सोचने लगा कि भाभी ने यह मजाक किया है और मैं बाजार में सच्ची कहने वालो को भी गालिया देता आया हूँ, यह बहुत बुरा काम मैंने किया है। तभी सेठ ने नौकर से साबुन - पानी और तौलिया मगाया और इसे अपना मुख धोने के लिए कहा। वह मुह साफ करके इन सेठ जी का आभार मानता हुआ अपनी दुकान को चला और मार्ग में पहिले जिन्हे गालिया दी थी, उनसे क्षमा-याचना करने लगा।

हा, तो जैसे उस लडके ने पश्चात्ताप किया और लोगो से क्षमा मागी। उसी प्रकार गौतम भी पश्चात्ताप करने लगे और भगवान से अपने अपराधो की क्षमा मागते हुए बोले—भगवन्, मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा ? तब भगवान ने कहा—‘बुद्ध,बुद्ध’ ‘हे गौतम, तत्त्व समझो’ और यदि आत्म-कल्याण करना है तो प्रतिबोध को प्राप्त करो। यह सुनते ही गौतम विशुद्ध हृदय से भगवान के श्री चरणो में आकर नत-मस्तक हुए और कहने लगे—भगवन्, कृपा कर बताइये कि मेरा असली स्वरूप क्या है ? उन्हें स्वयं जीव के विषय में शका थी और वेद के ‘द्रष्टव्योऽरेऽयमात्मा’ इत्यादि वाक्य का अर्थ वे अभी तक नहीं समझ सके थे। तब भगवान् ने ‘उत्पज्जेइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा’ इस त्रिपदी का उपदेश दिया। अर्थात्—हे गौतम, यह उत्पन्न होने वाला, नाश होने वाला और अपने स्वरूप में स्थित रहने वाला पदार्थ है

और इसी प्रकार ससार का प्रत्येक द्रव्य 'उत्पाद-व्ययधौव्यात्मक सत्' स्वरूप है। गौतम ने भगवद्-उपदिष्ट इस त्रिपदी को सुना और उसका अर्थ चिन्तन करते—करते ही चौदह पूर्वों का ज्ञान उत्पन्न हो गया।

भाइयो, बत्ताओ—क्या गौतम भगवान् के पास पट्टी-पेन्सिल को लेकर पढ़ने को बैठे ? नहीं। अरे, जब आत्मा के ज्ञान का क्षयोपशम प्रकट होता है, तब वह तीन पदों से ही प्रकट हो जाता है। गौतम को भी तीन पदों से ही सारे द्वादशाङ्ग श्रुत का ज्ञान उत्पन्न हो गया। यद्यपि ज्ञान आत्मा में ही था। उसे कहीं से लाना नहीं था। किन्तु निमित्त मिलने की देर थी। उसे भगवान् का निमित्त मिला और वह प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान् के शिष्य बनते ही—दीक्षा लेते ही पूर्ण मतिज्ञान, श्रुतज्ञान के साथ तत्काल अवधिज्ञान भी प्रकट हो गया और तत्पश्चात् प्रवर्धमान विशुद्ध सयम-परिणामों के निमित्त से मन पर्यवज्ञान भी प्रकट हो गया। जो भगवान् के पास आने के पूर्व तक महाकृष्ण लोहे के समान मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्या चारित्र्यी थे, वे ही भगवान् के पारस-पापाण रूप चरण-कमल के सम्पर्क मात्र से महान् सम्यग्दृष्टि, सम्यग्ज्ञानी और सम्यक् चारित्र्यी बनकर काचन के समान चमकने लगे।

गौतम को दीक्षित हुआ देखकर उनके पाँच सौ शिष्यों ने भी भगवान् के पास भगवती जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और गौतम उनके गणघर बन गये। भाई, आत्मा का उत्थान करना अपने ही हाथ में है। जब यह जीव अपने आत्म स्वरूप को पहिचान लेता है, तब उसका उत्थान होते देर नहीं लगती। देखो—गौतम क्या से क्या हो गये। जब मनुष्य आत्म-विमुख होकर कार्य करता है, तब वह पतन की ओर चला जाता है। जिसका आप हम सभी लोग अनुभव करते हैं। इस पतन को रोकने की आवश्यकता है। उसे रोके बिना कुछ होने वाला नहीं है। जब हम निज रूप में आर्येंगे और पर रूप को छोड़ेंगे, तभी हमको शाश्वत सुख प्राप्त हो सकेगा। अरे, पररूप तो बहुत देखे हैं। परन्तु निज रूप को नहीं देखा है और उसे देखे बिना आत्म-कल्याण नहीं हो सकता है। अध्यात्म कवि प० दौलतरामजी कहते हैं—

हम तो कबहुँ न निज-गुण भाये ।

तन निज मान, जान तन-दुख सुख, मे बिलखे हरखाये ॥हम० १॥

तनको मरन भरन लखि, तन को धरन मान हम जाये ।

या भ्रम-भंवर परे भव-जल चिर, चहुगति बिपत लहाये ॥हम० २॥

दरश बोध व्रत सुधा न चाख्यौ, विविध विषय विष खाये ।

सुगुरु दयालु सीख दई पुनि पुनि, सुनि-सुनि उर नहि लाये ॥हम० ३॥

बहिरात्मता तजी न अन्तर, दृष्टि न ह्वै निज ध्याये ।

धाम काम धन रामा की नित, आश हुताश जलाये ॥हम० ४॥

अचल अनूप शुद्ध चिद्रूपी, सब सुखमय मुनि गाये ।

‘दौल’ चिदानन्द स्वगुन मगन जे, ते जिय सुखिया धाये ॥हम० ५॥

भाइयो, हमने कभी भी अपने गुणों की भावना नहीं की । आज तक शरीर को अपना मानकर उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी होते रहे । हमने शरीर के मरण को अपना मरण माना, और शरीर के जन्म को अपना जन्म जाना । इस भ्रम बुद्धिरूपी भवर में पडकर हम चिरकाल से इस चतुर्गति रूप ससार में दुःख उठाते घूम रहे हैं । हमने अपना दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप अमृतमय आत्मस्वरूप कभी नहीं चखा और नाना प्रकार के विषय रूप विषयों को ही खाया है । सुगुरु ने दयालु बन करके बार-बार हमें उत्तम शिक्षा दी और हम उसे सुन-सुन करके भी अपने हृदय में नहीं लाये । हमने आज तक बहिरात्मता मिथ्यात्वीपना नहीं छोड़ा और अन्तर दृष्टि बनकर कभी अपने को नहीं ध्याया । हम निरन्तर धन-धाम, रामा-कामादि की आश रूप हुताशन (अग्नि) में ही जलते रहे । अरे, मुनिजनों ने अपने आत्मा का स्वरूप अचल, अनुपम सुखमय शुद्ध चिद्रूप बताया है । जो अपने इस चिदानन्दरूप स्वगुणों में मग्न हुए तो शाश्वत सुखी बन गये ।

शरीर से आत्मा भिन्न है

बन्धुओ, यह पुद्गल शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, जिस दिन

यह भेद-विज्ञान समझ में आ जायगा, उसी दिन हमारा निज रूप सामने आ जायगा । हमारा निज रूप न काला है, न गौरा है । उसमें किसी भी

कार वा वर्ण (रूप) नहीं है। न उसमें सुगन्ध है और न कोई दुर्गन्ध है। उसमें न मिष्ट रस है और न कटुक रस है। वह न कठोर है और न कोमल है। वह रूप, रस, गन्ध और स्पर्श से रहित अरूपी है। ये जो हम रूपादिक देखते हैं, वे सब शरीर रूप पुद्गल के घर्म हैं। हमारे आत्मा का कोई छोटा या बड़ा आकार भी नहीं है। वह अमूर्त है। वह तो इस सारे शरीर में इस प्रकार समाया हुआ है, जैसे फूल के सर्वाङ्ग में सुगन्ध और तिल के सर्वाङ्ग में तेल व्याप्त रहता है। जैसे दूध के सर्वाङ्ग में घी समाया रहता है। उस आत्मा का स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, राग, द्वेष रूप भी नहीं है। ये तो कर्म-जनित विकारी भाव हैं। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान-दर्शन स्वरूप है। आत्मा का स्वभाव तो क्षमाशील है, मार्दव-भार्जव, सत्य, शीघ्ररूप है। आत्मा तो कर्म-मल से अलिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होकर और जल में रहकर भी उससे अलिप्त रहता है। इसी प्रकार आत्मा भी शरीर में रहते हुए भी उससे भिन्न ही रहती है और उसके रुचक प्रदेश सदैव निर्मल रहते हैं। उनके ऊपर कर्म-मल नहीं लगा है। जब तक किला राजा के पास है, तब तक राज्य नहीं जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा के शरीर-मव्यवर्ती जो रुचक प्रदेश हैं—वह निज का किला है। वह सदा हमारे पास है। हा, जैसे कोई शत्रु आकर किले को चारों ओर से घेर लेवे—वैसे ही कर्मों ने चारों ओर से उन रुचक प्रदेशों का घेर रखा है। हमें इस कर्म घेरे को हटाने की आवश्यकता है।

आत्म-सिंह को जगाओ !

एक बार एक शेर पहाड़ी की तराई में हरी घास पर खुराटे की नींद में सो रहा था। शिकारी उसकी तलाश में घूम रहे थे। नगर-निवासी उस आदम-खोर शेर से परेशान थे। शिकारियों को पता चला कि शेर अमुक स्थान पर गहरी नींद में पड़ा हुआ सो रहा है। यह अच्छा मौका जानकर उन लोगो ने चारों ओर से उसको मारने के लिए घेरा लगा दिया। सब लोग अपने-अपने हथियार हाथ में लेकर के उसे मारने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में ही ऊँची पहाड़ी पर खड़ी हुई उसकी शेरन

ने देखा कि मेरे शेर को मारने के लिए चारो ओर लोग हथियार ले-लेकर खड़े हैं और मेरा शेर गहरी नीद में सो रहा है। अब तो यह असमय में ही मारा जायगा। यह सोचकर शेर को जगाने के लिए उसने जोर से दहाड़ मारी। मानो उसने अपनी आवाज में कहा—ऐ वनराज, शत्रु तेरे पर चढ़ कर आ गये हैं, उन्होंने तुझे चारो ओर से घेर लिया है। अब तेरी जान खतरे में है। शेरनी की आवाज सुनकर भी आँखें बन्द किये ही वह अपनी धीमी आवाज में गुरगुरा हुआ कहता है—अरी, मेरी नीद क्यों खराब करती है। मुझे शान्ति से सोने दे। शेरनी ने देखा कि शेर आँखें बन्द किये पड़ा हुआ है, तब उसने जोर से दूसरी दहाड़ लगाई और कहा—अरे मूर्ख, तेरे मारने की पूरी मोर्चाबन्दी हो चुकी है। अब तो बन्दूकों के घोड़े दबने की ही देरी है। यदि सभलना हो तो, अब भी सभल जा।

इस दूसरी आवाज के आते ही शेर होश में आ गया। उसे आँख खोलकर जो देखा सो ज्ञात हुआ कि मोर्चा तो सचमुच में लग गया है। अब तो केवल घोड़े दबने की ही देर है। वह उठा और चारो ओर अपनी नजर दौड़ाई। सब स्थिति देखकर मन में सोचने लगा कि अरे, इन्होंने मुझे नीद में वेहोश देखकर घोखे से मारने की तैयारी की है। बस, फिर क्या था—उसने जोर से एक दहाड़ लगाई, जिसे सुनते ही शिकारियों के हाथ से बन्दूकें छूटकर नीचे गिर पड़ी और वह छलाग मारता और चार-छह का सफाया करता हुआ अपनी शेरनी के पास चला गया। उसने शेरनी के पास पहुँचकर कहा—देखी मेरी करामात ! उन लोगो का मोर्चा क्या काम आया ? देख, मैं उन मोर्चों को चीरकर तेरे पास आ गया हूँ। तब शेरनी बोली—क्यों अभिमान की डींग मार रहे हो ? यदि मैं न जगाती, तो क्या तुम मेरे पास आ सकते थे। शेर ने स्वीकार किया कि तेरे जगाने से ही मैं सभल सका और जीवित बचकर तेरे पास आ सका हूँ।

भाइयो, जैसे उम शेरनी ने शेर को जगाया, तो वह सावधान हो गया। यदि शेरनी न जगाती, तब तो वह मौत के मुख में जाने ही वाला था। इसी प्रकार हमारा यह आत्मा रूपी शेर वेहोश सो रहा है। इसके भी चारो

और कर्मों का मोर्चा लग गया है। परन्तु भगवान की वाणी रूपी शेरनी बार-बार जोर की आवाज देकर कह रही है—‘बुझ-बुझ’। हे आत्माराम, अब तो मोह की नीद को छोड़कर जागो—अब भी जागो। फिर कोई तेरा सामना करने वाला नहीं है। जैसे शेरनी की आवाज सुनकर शेर जाग गया, तो शिकारियों को मारता हुआ अपनी शेरनी के पास जा पहुँचा। इसी प्रकार तुम भी जागो और आत्म स्वरूपोपलब्धि रूप सिद्धि के पास पहुँचो।

प० दौलतराम जी ससारी जीवों को सम्बोधित करते हुए इस जिन वाणी के अभ्यास की प्रेरणा करते हैं—

जिन वाणी जान सुजान रे, जिनवाणी जान सुजान रे।
 लाग रही चिरतैं विभावता, ताको कर अवसान रे ॥जिन०१॥
 द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव की, कथनी को पहिचान रे।
 जाहि पिछाने स्व-पर भेद सब, जानैं परत निदान रे ॥जिन०२॥
 पूरव जिन जानी तिन ही ने, भानी संसृति वान रे।
 अब जानैं, अरु जानेंगे जे, ते पावैं सिवथान रे ॥जिन०३॥
 कह तुस मास मुनि शिवभूती, पायो केवल ज्ञान रे।
 यो लखि दौलत सतत करो भवि,चिद्वचनामृत पान रे ॥जिन०४॥

भाइयो, सन्तपुरुष पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि जिनवाणी का अभ्यास करो। इसके अभ्यास से ही तुम्हें विभाव-भावों का ज्ञान होगा और तभी तुम उनका अन्त कर सकोगे। इन्हें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से जिन्होंने पहिले जाना, उन्होंने ससार का विनाश कर मोक्ष पाया है, आज पा रहे हैं और आगे पायेंगे। ‘मातुषु मा रुष’ का उच्चारण करने वाला शिवभूति मुनि केवलज्ञानी बन सिद्ध हो गया। ऐसा समझकर हे भव्य जीवों, तुम नित्य जिन वचनामृत का पान कर चिदानन्द अमृत का पान करो।

यहा कोई पूछे कि कर्म तो आठ हैं और आत्मा अकेला है। वह उनको

कैसे जीत सकता है ? इसका उत्तर यह है ? कि कर्मों की शक्ति असंख्यता है, जबकि आत्मा की शक्ति अनन्त है । फिर ये आठ ही क्या आठ सौ और असंख्यता भी आ जावे तो भी यह अनन्त शक्ति का धारक आत्मा उन सब कर्मों का चकचूर करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है । जब तक आत्मा सोती है, तब तक ही कर्म लुटेरो का साम्राज्य है । आत्मा के जगते ही ये चारो ओर भागने लग जायेंगे । देखो—गौतम की आत्मा जगी तो भगवान के पट्टधर गणधर बनते देर नहीं लगी । यदि आप लोग भी जागेंगे तो आपको भी भगवान जैसा बनने में विलम्ब नहीं होगा । सज्जनो, अपनी आत्मा को जगाओ और शक्ति को पहिचानो ।

वि० स० २०२७ भाद्रपदशुक्ला १०

जोधपुर

१७ | विलासिता को त्यागो !

सज्जनो, ससार के समस्त प्राणियों में मानव-जीवन एक दिव्य जीवन है। परन्तु उसे भी कभी-कभी अपने स्थान से गिरने का अवसर आता है। यह अवसर कब आता है ? जबकि यह मानव विलासिता में परिणत हो जाता है। तब उसका यह दिव्य जीवन नारकीय जीवन बन जाता है और मानव जीवन की सारी गरिमा एवं महिमा नष्ट प्राय हो जाती है।

आसक्ति के दो प्रकार

अब देखना यह है कि विलासिता किसको कहते हैं ? इन्द्रियों के विषय-भोगों की तीव्र अभिलाषा को विलासिता कहते हैं। यह विलासिता या भोगों की तीव्र अभिलाषा भी दो प्रकार की होती है—एक तो उस भ्रमर जैसी—जो कि फूल पर आकर मडराया, गुनगुनाया और सुगन्ध लेकर रवाना हो गया। वह सुगन्ध में आसक्त होकर वही नहीं बैठा रहता है। किन्तु सुगन्ध लेकर तत्क्षण उड़ जाता है। दूसरी भोगाभिलाषा उस भ्रमर जैसी—जो फूल की सुगन्ध में मस्त होकर वही रह जाता है—उसे लेने में इतना आसक्त हो जाता है कि फिर उस फूल को छोड़ना ही नहीं चाहता है। साधारण पुष्पो पर यदि भौरा अधिक समय तक बैठकर उसका रस-पान करे, त

कलिया बिखर जाती है । इसलिए वह पकज पुष्प कमल पर उसकी सुगन्ध से आकृष्ट होकर बैठता है और लम्बे समय तक रस-पान करता हुआ उसकी सुगन्ध में आसक्त बना रहता है ।

कमल दो प्रकार के होते हैं—सूर्य-विकासी और चन्द्र-विकासी । चन्द्र-विकासी कमल रात्रि में ही खिलते हैं और उन्हें कुमुद कहते हैं । सूर्य-विकासी कमल दिन में सूर्य के उदय होने के साथ विकसित होते हैं और सूर्यास्त के साथ सकुचित हो जाते हैं । भौरे सूर्य के प्रकाश में ही उडते हैं अतः कोई भौरा किसी कमल की सुगन्ध से आकृष्ट होकर उस गन्ध और रस के पान में इतना मस्त होगया कि उसे सूर्य के डूबने का भी भान नहीं रहा और सूर्यास्त के साथ ही कमल सकुचित हो गया और वह भौरा उसी में बन्द हो गया । अब वह तडफडाता है कि किसी प्रकार मैं इससे बाहिर निकल जाऊँ । जब किसी भी प्रकार से बाहिर नहीं निकल पाता है, तब वह पश्चात्ताप करता है कि मैंने बड़ी भूल की—जो सूर्यास्त के पूर्व ही उडकर नहीं भाग गया । यदि मैं इसकी सुगन्ध में इतना आसक्त न होता तो इस प्रकार कैद खाने में न पडता । अब वह मन मारकर बैठा बैठा सोचता है—

रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकज श्री ।

इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेके

हा हन्त ! हन्त ! नलिनीं गज उज्जहार ॥

दस-बारह घटे के बाद रात्रि चली जायगी, फिर सुनहरा सुप्रभात काल होगा । तत्पश्चात् भास्कर सूर्य का उदय होगा और उसके उदय होते ही यह कमल—लक्ष्मी विकसित होगी तब यह कमल भी खिल पडेगा और मैं तुरन्त उड जाऊँगा और अपने भाई—बन्धुओं से जा मिलूँगा । तब मैं इस कैदखाने की परवशता का दुःख उनके सामने रखूँगा और उनसे कहूँगा—कि भाइयो तुम लोग मेरे जैसे कभी धोखे में मत पड जाना । अन्यथा तुम्हें भी सारी रात कैदखाने में मेरे समान कैदी बनकर उस दम—घोटू वातावरण का—काल कोठरी का असह्य दुःख भोगना पडेगा । इस प्रकार विचार करता हुआ वह

आखें बन्द किये उस कमल कोश में बैठे परवशता का अनुभव कर रहा था । परन्तु भाई, यह ससारी प्राणी विचार तो कुछ और करता है और होता कुछ और ही है । भविष्य के गर्भ में क्या है, क्या होने वाला है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं है । इतने में ही एक मदोन्मत्त गजराज पानी पीने के लिए उस सरोवर पर आया । भीतर घुसकर खूब पानी पिया और अपनी सूँठ हिलाते हुए कमलिनी को उखाड़ कर अपने मुख में रखकर उसे चबाता हुआ इधर चला, और उधर उस भौरे की सब आशाएं भी उसी के साथ समाप्त हो गई । वह हाथी उसके लिए काल बनकर आया और उसकी समस्त आशाओं के साथ उसे भी समाप्त कर गया । भाइयो, यह सब भ्रमर की विलासिता के कारण हुआ । यदि वह सूर्यास्त होने के पूर्व ही अपने अन्य साथियों के साथ कमल से उड़ जाता, तो इस प्रकार से असमय में उसका अन्त न होता ।

जो भौरा पुष्पो की सुगन्ध में आसक्त नहीं होकर और ऊपर-ऊपर से ही उसका सौरभ लेकर उड़ जाता है, उसकी ऐसी कुमौत नहीं होती । किन्तु जो भौरा विलासी बनकर उसमें मस्त हो जाता है, उसे ही कभी बिना मौत के मरना पड़ता है । वह भौरा कमल के इस सौरभ का लोलुपी या विलासी बना, इसीलिए उसे असमय में कुमौत से मरना पड़ा ।

अरे, वह भौरा तो एक चतुरिन्द्रिय प्राणी है । परन्तु मनुष्य तो सज्ञी पचेन्द्रिय जीव है और ससार के सब प्राणियों में सबसे अधिक बुद्धिमान् है, अपने भले-बुरे का विवेक रखने वाला कहा जाता है, वह भी आज दिन-रात विलासिता के ही साधन जुटा रहा है और उत्तरोत्तर उसी में निमग्न होता जा रहा है । वह यही चाहता है कि मेरे शरीर को हर प्रकार से आराम मिले । मुझे किसी भी प्रकार का दुःख न उठाना पड़े । वह खाने—पीने में निमग्न है और भोग भोगने में आसक्त हो रहा है । आरम्भ—परिग्रह के कामों में मस्त बना फिरता है । उसे रात—दिन भोग—विलास के दूसरी बात का ध्यान ही नहीं है । इस प्रकार विलासिता में डूबा उत्तरोत्तर अपना सत्यानाश करता जा रहा है । उसे इनसे मुक्त हो

इच्छा ही नहीं होती है। हम जितने भी नाना प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हुए देख रहे हैं, वह सब विलासिता का ही कुफल है।

भोजन की आसक्ति

आज हम देखते हैं कि मानव का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है। एक भोजन को ही ले लीजिए—जो भोजन के विलासी बने हुए हैं, खाने के लोलुपी बन उसी में आसक्त हो रहे हैं, उन्हें इस बात का कोई विचार नहीं है कि यह पदार्थ भक्ष्य है, या अभक्ष्य है? खाद्य है, या अखाद्य है? इसका कोई विचार न करके वे अखाद्य और अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं। जो मास—भक्षी हैं वे नाना प्रकार के जानवरों को मारते हुए—उनके टुकड़े-टुकड़े करते हुए, छेदन-भेदन करते हुए और जलाते—पकाते हुए क्या उनका एक रोम भी पीड़ित होता है? नहीं होता है? अरे, उनके हृदय में दया और करुणा का अंश भी दिखाई नहीं देता। वे तो यही चाहते हैं कि जिस किसी भी प्रकार से हमारे शरीर की पुष्टि हो। हमें तो बलवान् बनना है। उनके सामने मारे जाने वाले जीव कितने ही छट-पटावें, बिल-विलाप और करुण आक्रन्दन करे, परन्तु मास-भक्षियों के मन में यत्किंचित भी दया आने का नाम नहीं। यदि कोई व्यक्ति उनकी नृशंसता और क्रूरता को देख कर—उनके राक्षसी कार्यों से पीड़ित एवं द्रवित हृदय होकर कहे कि यह आप क्या कर रहे हैं, यह जघन्य एवं घृणित क्रूर कार्य करना आपके लिए योग्य नहीं है। तब वे कहते हैं कि तुमको क्या पता है? ये तो हमारे खाने के लिए ही भगवान् ने बनाये हैं, फिर हम उनका क्यों न आनन्द लेवें? मास भक्षियों का हृदय पापाण से भी अधिक कठोर हो जाता है, फिर उसमें धर्म-बुद्धि या दयालुता उत्पन्न होना असंभव है। ऐसे अशुचिभक्षी लोगों के लिए न तो रात का विचार है और न प्रभात—सायंकाल का। न उन्हें पर्व-त्योहार आदि का विचार रहता है। उल्टे त्योहार के दिन तो शिकार खेलने जावेंगे और मास पकाकर खावेंगे। वे खाते तो कम है। किन्तु प्राणी-विघात बहुत अधिक करते हैं। जैसे—भैंसा या सुअर किसी खेत में घुस जाता है तो वह खाता कम है किन्तु घान का नुकसान अधिक कर डालता है। ये मास—

लोलुपी शिकारी चार—छह आदमी जंगल में जाते हैं और छोटे-मोटे अनेक जानवरों का शिकार करके मोटरों की मोटरों भर लाते हैं । आप बताइये— क्या इतने जानवरों का मांस खा जाते हैं ? नहीं । परन्तु भाई, उन्हें शिकार खेलने में मजा आता है और समझते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी का काम किया है । हम बहुत अच्छे निशाने बाज हैं । अब उनसे पूछो कि थोड़े समय के लिए तो तुम्हारा मनोरंजन हो गया और दीन—प्राणियों को मारकर अपने को बहादुर समझ लिया । परन्तु यह तो सोचो कि कितने निर्बल, असहाय, भूक पशु-पक्षियों का तुमने सहार कर डाला ? असमय में ही तुमने उनके प्राण लूट लिये । उनकी आत्माएँ क्या तुम्हें आशीर्वाद देंगी ? कभी नहीं । वे तो यही कहते अपने प्राण छोड़ती हैं कि हमें मारने वालों का भव-भव में सत्या-नाश हो । और सचमुच ही ऐसे हत्यारों को अनेक भवों तक कुयोनियों में जन्म लेकर असह्य असह्य दुःख भोगने पड़ते हैं । शिकार खेलने वालों को तथा पशु-पक्षियों को मार-मार कर खाने वालों को याद रखना चाहिए कि आज जिनको तुम मार कर खा रहे हो—अगले भवों में वे ही जीव तुम्हें भी मार-मारकर खावेंगे और अपने आज के वैर का बदला लेकर रहेंगे । नरकों में असह्यकाल तक नारकीय जीव तुम्हारे ही शरीर का मांस काट-काटकर तुम्हें जबरन खिलावेंगे । उस समय तुम रोते और विलाप करते हुए पछताओगे । परन्तु जो विलासितामय जीवन बिताने वाले हैं, उन्हें भविष्य के दुष्परिणाम की चिन्ता नहीं, किन्तु वर्तमान में उपलब्ध भोगों के भोगने की ही चिन्ता है । उनकी तो एक मात्र अभिलाषा ऐयाशी और विलासी जीवन बिताने की रहती है ! फिर भले ही भविष्य में कुछ हो ।

अब पीने के पदार्थों के ऊपर भी कुछ विचार कर लें । पेयद्रव्यों के लिए भी आज का मानव इतना अधिक आसक्त और विलासी बन गया है कि वह उनमें पेय और अपेय का भी ध्यान नहीं रखता है । वह पानी पीले, दूध पीले, दही, मट्ठा पीले और गन्ने आदि के रस पीले । यहाँ तक तो उसका पीना उचित कहा जा सकता है । किन्तु वह तो इन सब से भी बहुत आगे बढ़कर दारू और भग पीने के लिए भी तैयार हो गया । इनके पीने

ही अपने जीवन का आनन्द मानने लगा है। अभी तक तो नीची जाति वाले लोग ही पीते थे। परन्तु जो अपने को उच्च जाति और वश का मानते हैं, वे भी आज शराब पीने में नीची जाति-वालों से भी बहुत आगे बढ़ गये हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह कितने दुःख और आश्चर्य की बात है।

आज प्रजातंत्र का युग है। वोटों पर ही शासन अवलंबित है। प्रति पांच वर्ष के पश्चात् विधान सभा तथा लोकसभा का चुनाव होता है। अब विधायक लोग अपने वोटों के लिए लोगों को भर पेट दारू पिलाकर हजारों बोटलें खाली कर देते हैं और उनसे वोटों की याचना करते हैं। आज इन उम्मीदवारों का जीवन स्तर कितना नीचे गिर गया है।

महात्मा गांधी ने तो अंग्रेजी शासन-काल में शराब की दुकानों पर जाकर पिकेटिंग किया—घरना दिया—और सत्याग्रह करके हजारों भारतीयों को इस नारकीय जीवन से बचाया। परन्तु आज उन्हीं के अनुयायियों ने जब देश की बागडोर सभाली और मंत्री बने तो अपने पूज्य बापू के सिद्धान्त को ताक पर रखकर सब प्रान्तों में शराब को बढ़ावा दिया। पहिले जितनी शराब की बिक्री होती थी, उससे कई गुनी अधिक बिक्री आज शराब की हो रही है। नाटक-सिनेमा, होटल, नाचघर आदि सभी मनोरंजन के स्थानों में शराब का दौर-दौरा है और निरन्तर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज जो लोग शराब-प्रचार के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं, उन्हें जेलों में डाला जाता है। यह सब स्वार्थ-साधन के लिए किया जा रहा है। भले ही जनता का जीवन दुःख दायी बन जाय और हजारों परिवार बर्बाद हो जाये, परन्तु इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। बस, सरकार की आबक बढ़ना चाहिए। यदि ये सभी प्रान्तों के मंत्री-मण्डल अपने विलासी जीवन के ऊपर होने वाले अनाप-शनाप खर्चों को कम कर देवे तो लाखों करोड़ों रुपये की बचत सहज में ही हो सकती है। परन्तु अनैतिक मदों में व्यय अधिक करके—अपने राजसी वैभव का व्यय भार बढ़ा करके—उस घाटे की पूर्ति के लिए शराब प्रचार जैसे अनैतिक उपायों से आय बढ़ाने का तर्क देते हैं।

यही हाल आज हमारी पोशाक का है। इन वस्त्रों से भी हमारी

विलासिता बढ़ती जा रही है। हमे खादी के या मोटे वस्त्र अब पसन्द नहीं पड़ते हैं। अब तो हमको सुन्दर चटकीले-भडकीले नाइलोन, टेरालीन आदि नये नये फैशनेबुल और बारीक वस्त्र चाहिए। परन्तु आप को ज्ञात होना चाहिए कि जितने भी बारीक और चमकदार वस्त्र हैं, उनके बनाने के लिए मील-कारखानों में जानवरों की चर्बी लगाई जाती है। उन्हें पहिन करके आप लोग हिंसा के भागीदार बनते हैं। और, आप लोगों को तो रेशमी वस्त्र बहुत पसन्द हैं। परन्तु ये रेशमी वस्त्र बनते कैसे हैं क्या यह भी आप को ज्ञात है ? कहते हैं कि एक तोला रेशम प्राप्त करने के लिए ढाई लाख कीड़े खत्म होते हैं। उन रेशम के कीड़ों को उबलते-खोलते पानी में डाला जाता है—जिस की तीव्र दाह से बचने के लिए वे अपने पेट में भरे हुए रेशम को अपने शरीर—के ऊपर लपेटते हुए मरण को प्राप्त होते हैं। जब वे सब मर जाते हैं, तब उनके शरीर पर लिपटा हुआ रेशम निकाल लिया जाता है। परन्तु रेशमी वस्त्रों के शौकीनों को उन जीवों की दया का ध्यान ही नहीं है।

भाइयो, ये प्रचुर हिंसा के साधनभूत महान् आरम्भ और परिग्रह उनके ही होते हैं जो कि महा विलासी हैं। इसी प्रकार जीवित जानवरों की जीते जी उतारी गई खाल के बने बढ़िया सूट केस, घड़ियों और पैटों के पट्टे, मनी बेग-पर्स आदि भी इन शौकीन लोगों की चाहिए। आज यदि एक-एक घर के भीतर छान-बीन की जाय तो कितने ही जानवरों की खालों से बनी ये चीजें हर घर में पाई जावेंगी।

सज्जनो, इन खान-पान और ओढ़ने—पहिनने के व्यवहार को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि लोग एकदम नास्तिक बनते जा रहे हैं जिन्हें कि लोक-परलोक और पाप-नरक आदि का कुछ भी विचार नहीं रहा है और जिन्होंने अपना यह ध्येय ही बना लिया है कि—

खाना-पीना मौज उठाना, रहना बै परवाह।

दुखी जगत को देख-देखकर, कभी न भरना आह ॥

चलो अब मौज उड़ावें।

विषयासक्ति

अब विषय-भोग का विचार करें तो आज का मानव इतना कामान्ध हो गया है कि वह एकदम विवेक-शून्य और पागल बनता जा रहा है। उसे अपने हिताहित का, यश-अपयश का, जाति-कुल और खानदान का, तथा धर्म-अधर्म का कुछ भी भान नहीं रहा है। जब वह भोग के लिए उद्यत होता है, तब फिर वह यह नहीं देखता है कि यह किस जाति की स्त्री है ? वह मास-भक्षिणी और मद्य-पायिनी वेश्याओं के यहाँ जाकर अपना धर्म और गौरव का सत्यानाश करता है। और इतना अधम बन जाता है कि वह फिर अपनी बहिन और बेटी तक का भी ख्याल नहीं रखता है और उनके साथ बलात्कार करके अपनी निकृष्ट विषय-वासना की पूर्ति करता है और अपनी हविश को पूरी करते हुए भी लज्जित नहीं होता है। इस विषय-भोग में अन्धा बनकर मानव अपने धर्म का बुद्धि और बल का नाश कर देता है, अनेक असाध्य रोगों से ग्रसित होकर सड़ता है और फिर समार की दृष्टि में अपयश का भागी बनकर मरण को प्राप्त होता है।

भाइयो, इतिहास साक्षी दे रहा है कि जिन बड़े-बड़े प्रतापशाली राजा-महाराजाओं के सामने हजारों योद्धा भी कामयाब नहीं हो सकते थे, युद्ध में जिनके साथ मुकाबिला नहीं कर पाते थे, वे भी जब इस स्त्री की विलासिता के दलदल में फसे और भोगों की कीचड़ में डूबे - तो ऐसे डूबे कि फिर उनका उद्धार नहीं हो सका। लाखों-करोड़ों की अपनी सम्पत्ति समाप्त कर बैठे, भीतर से खोखला हो गये और इस सुरा-मुन्दरी के वशीभूत होकर अपना राज्य तक गवा बैठे।

पृथ्वीराज चौहान-जिस की राजधानी अजमेर थी - वह इतना पराक्रमी था कि उसके द्वारा युद्ध स्थल में छोड़ा गया बाण हाथी के कुम्भस्थल को चीरता हुआ शत्रु का वक्ष स्थल—भेदन करता था। ऐसा महान् शक्तिशाली था। और इसीलिए उसके इस नगर का नाम 'अजय मेरु' पड़ा। अर्थात् उसके गढ़ को—उसके नगर को जीतना सुमेरु पर्वत के समान अजेय है—

भी जीता नहीं जा सकता है। परन्तु जब वही पृथ्वीराज सयोगिता के

चक्कर में फसा-उसके साथ भोगविलास में निमग्न हुआ कि उसने युद्ध में अपने एक सौ शूरमाओं और सोलह सौ सामन्तों को भी मरवा दिया, फिर भी गढ़ से नीचे उतरने का नाम नहीं लिया । जब सातवीं बार मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ और वह उससे लड़ने के लिए निकला तो उसका साथी एक भी शूरमा और सामन्त शेष नहीं बचा था । तब वह अकेला ही युद्ध क्षेत्र में पहुँचा और शत्रु पर बाण छोड़ने लगा । परन्तु अब वे बाण हाथी-घोड़ों से टकराकर नीचे गिरने लगे । तब चन्द कवि ने दुःख की मास भरते हुए कहा—

दिन पलटा, पलटी घरा, पलटा तीर कमान ।

चंद कहे पृथ्वीराज ने, दिन पलट्यो चौहान ॥

अरे, दिन क्या पलटे ? उसने तो अपने हाथ से ही पलटा लिये । वह योगिता के साथ भोग-विलास में लिप्त हो गया और शरीर की मारी शक्ति समाप्त करते हुए भी सोचता रहा कि मेरी सानी का दूसरा कोई न हुआ, न है और न होगा । इसी अभिमान में उसने अपना सर्वस्व नष्ट कर दिया ।

भाइयो, जो भोग-विलासी होते हैं, उनमें त्याग, वैराग्य, आदि गुण कहा रह सकते हैं । हमारे महर्षियों ने कहा है कि—

विषयासक्तचित्तानां गुण को वा न नश्यति ।

न वैदुष्यं न मानुष्यं, नाभिजात्यं न सत्यवाक् ॥

अर्थात् विषयों में—स्त्री के भोगों में आसक्त चिन्तवाने मनुष्यों के कौन से गुण नष्ट नहीं हो जाते हैं ? सभी गुण नष्ट हो जाते हैं । फिर न हममें पांडित्य रहता है, न मनुष्यता रहती है, न कुलीनता रहती है और न सत्यवादिता ही रहती है । और भी कहा है—

पाक त्याग विवेक च वैभव सान्नितामपि ।

कामार्तां खलु मुञ्चन्ति किमन्यै न्वघ जीवितम् ॥

अर्थात्— काम से पीड़ित मनुष्य अपनी पवित्रता, त्याग, विवेक, वैभव, मान और सम्मान को भी छोड़ बैठते हैं—उनके ये सब गुण नष्ट हो जाते हैं । और जो व्या, वे अपने जीवन को भी छोड़ बैठते हैं और मरण को प्राप्ति होते हैं ।

आचार्यों के ये वाक्य पृथ्वीराज-चौहान पर पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हुए और वे अपने सब राजपाट से हाथ धोकर प्राणों को भी गवा बैठे और अपनी जीवन-भर उपार्जन की हुई कीर्ति को स्वयं ही समाप्त कर गये ।

विषयी मर्यादाहीन

भाइयो, जो विलासी हो जाता है उसमें विचार करने की शक्ति नष्ट हो जाती है । वह तो अनाचारी पशुओं के समान बन जाता है । अरे, पशुओं में तो फिर भी मर्यादा है । वे मर्यादा में ही नियत ऋतु व समय पर भोग करते हैं और मर्यादा से खाते पीते हैं । परन्तु आज का मानव तो पशुओं से भी गया बीता हो गया । उसके भीतर जरा भी मानवता नहीं रही । वह अपना पतन अपने हाथों से कर लेता है । मानव जब विलासी बन जाता है, तब उसका मन उसके काबू में नहीं रहता और बुद्धि भी कुठित हो जाती है । यदि उससे ही हित की बात कही जाय, तो वह भी अहितकर समझता है और हितकारी व्यक्ति को अपने मार्ग में बाधक समझकर उसका भी अन्त करने के लिए उद्यत हो जाता है । आज ऐसी अनेक घटनाएँ सुनने में आती हैं कि व्यभिचारी पुरुष या स्त्री ने अपने मार्ग में बाधक समझकर अपने ही पति और पुत्र तक को विष देकर या अन्य अवैध मार्ग से मरवा दिया । इससे और अधिक कामान्ध पुरुष या स्त्री का क्या पतन हो सकता है ?

इन्द्रियों की अधीनता

बन्धुओं, देखो—विलासिता का मूल स्रोत ये हमारी आँख, नाक, कान, जीभ और शरीर रूप पाँच इन्द्रियाँ हैं । जो इन इन्द्रियों का गुलाम बन जाता है, वह इन्द्रियों की प्रेरणा के अनुसार ही प्रवृत्ति करने लगता है । ऐसा विषय-लम्पट पुरुष फिर इन्द्रियों का स्वामी न रहकर और दास बन कर उनके वशीभूत हो नाना प्रकार के अन्याय, अत्याचार और अनाचार कर डालता है । यह बात विचारणीय है कि एक-एक इन्द्रिय के वशीभूत हुआ प्राणी जब अपने प्राण गवा देते हैं, तो जो पाँचो इन्द्रियों के वशीभूत होगा, वह कैसे नहीं अपार दुखों को पावेगा ? और कैसे नहीं अपने प्राणों को

गवायेगा ? वह कैसे बचा हुआ रह सकता है ? देखो—कर्णेन्द्रिय के वशीभूत हुआ हिरण अपने प्राणों को खो देता है । उसके लिए कहा गया है कि—

आग घटुके पवन भस्मे, तुरिया आगे जाय ।

पूछो राजा भोज से, हिरण किसो घी खाय ॥

जो हिरण बड़े तेज दौड़ने वाले घोड़ों से भी आगे चौकड़ी भर कर भागता है और क्षण भर में देखते-देखते बड़े-बड़े जंगलों को पार कर लेता है, ऐसा चंचल, तेज चाल का वह चतुर है । परन्तु उसी के सामने जब शिकारी मल्हार राग गाता है और सुरीली तान छोड़ता है, तब वह बेभान होकर रुक जाता है और उसे सुनने में आंख बन्दकर ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसे अपने मारने वाला नहीं दिखाई देता । और उसी की गोली का शिकार हो जाता है । देखो—वह केवल एक कर्णेन्द्रिय के वशीभूत होकर अपनी जान गवा देता है ।

चक्षुरिन्द्रिय के वशीभूत होकर पतंगा दीपक की लौ पर पड़कर उसमें जलकर भस्म हो जाता है । पतंगा रूप का इतना अधिक लोलुपी है कि आपने देखा होगा कि रात में वर्षाकाल के समय बिजली के खम्बों पर लगे हुए बल्बों पर ये असंख्य पतंगे रात भर मड़राते रहते हैं, और कुछ तो प्रकाश की गर्मी से और कुछ छिपकली आदि से मारे जाते हैं ।

रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर मछली आदि पानी में रहने वाले जलचर प्राणी अपने प्राण गवा बैठते हैं । मछली मार तालाब या नदी के किनारे जाता है । वह वंसी के काटे में आटे की गोली लगा देता है और उसे पानी में छोड़ देता है । मछली उस आटे की गोली को खाने के लिए अपना मुख मारती है और वंसी का काटा उसके तालु में फँस जाता है । झटका लगते ही मछली मार उसे बाहर खींच लेता है और मछली तड़फ-तड़फ कर मर जाती है । यदि वह रसनेन्द्रिय के वशीभूत नहीं होती तो क्यों प्राण गवाती ?

घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर कस्तूरिया मृग—जिसकी नाभि में सुगन्ध रहती है—वह सुगन्ध के पीछे इधर-उधर दौड़ते हुए अपने प्राण गवा देता यद्यपि कस्तूरी उसकी नाभि में है और उसकी जोरदार सुगन्ध उसे

है। परन्तु उसे यह पता नहीं है कि यह सुगन्ध मेरी नाभि मे से ही आ रही तो वह खुशबू के लिए जगल मे दौड़ता—फिरता हुआ जब थक कर चूर-चूर हो जाता है, तब शिकारी उसका शिकार करके कस्तूरी की नाभि निकाल लेते हैं। और भौरा भी इसी सुगन्ध के वश होकर कमल मे मुद्रित हो मारा जाता है।

स्पर्शनेन्द्रिय (उपस्थेन्द्रिय) के वशीभूत होकर बड़े बड़े मदनोन्मत्त हाथी हथिनी के लिए कामान्ध बनकर अपने प्राण गवा बैठते हैं। शिकारी लोग हाथी दात के लिए जगलो मे जाते हैं—जहा पर कि हाथी विचरते रहते हैं। वे लोग जगल मे एक बड़ा भारी गहरा गड्ढा खोदते हैं। उस पर ताने-वाने के रूप मे कुछ वास डालकर ऊपर से पत्ते बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर कागज की एक सुन्दर आकार की हथिनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। जब वह हाथी उस नकली हथिनी को दूर से देखता है, तो असली हथिनी समझ कर काम से अन्धा बनकर उस पर आता है। उसके आते ही वास टूट पडते हैं और वह गड्ढे मे पड जाता है। पीछे शिकारी उसे भूखा मारकर कुछ दिनों के बाद उसके दात और हड्डिया निकाल लेते हैं। यदि वह हाथी स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत नहीं हुआ होता तो उसकी इस प्रकार दर्दनाक मौत नहीं हुई होती। इस स्पर्शनेन्द्रिय के वश मे एक बार आया हाथी तो सदा के लिए अपने जीवन से हाथ धो बैठता है, तो जो रात-दिन स्त्री—सेवन मे फंस रहे हैं, उनका क्या हाल होगा ? तुलसीदास जी आश्चर्य के साथ कहते हैं—

कार्तिक मासे कूकरो, तजे अन्न अह प्यास ।

तुलसी उनकी कौन गति, जो सेवें बारह मास ॥

अरे, कुत्तो के लिए एक कार्तिक मास विषय भोग का होता है। उस समय वे खाना—पीना तक भूल जाते हैं और कुत्ती के पीछे पडे रहते हैं और आपस मे कट—मर के मर जाते हैं। परन्तु जो बारहो ही मास भोग—विलास मे पडे रहते हैं, तो उनकी दुर्गति होने मे तो शका करने की गु जायश ही नहीं है। परन्तु भाई, उनका क्या दोष है ? यदि हम अमुक व्यक्ति को दोष दें कि उन्होंने उसका काम बिगाड दिया, तो यह ठीक नहीं है। वे तो विलास से बिगडे हैं ? यदि ये राजा—महाराजा और जागीरदार विलासी

नहीं होते तो फिर उनका मुकाबिला करने वाला कौन था। जब ये लोग भोग के कीड़े बन गये, दारु पीकर मारुडा गवाने लगे और भोग के चगुल में फसकर निरपराध जानवरों को मारने लगे, तब आज उन्हें ये मुसीबत के दिन देखने पड़ रहे हैं। कहा भी है कि —

एक सुरा सुन्दरि द्वय, तीजी करत शिकार।

इन तीनों के मायने, राम तगी पर वार ॥

सुरा—सुन्दरी—शिकार

जब ये राजा लोग एक तो सुरा (दारु) में मस्त तो गये। घर में द्रव्य रहा नहीं तो कर्ज लेकर भी मारुजी दारु पीते हैं और मारुडा गवाते हैं। राजाओं के राज्य गये तेईस वर्ष हो गये। परन्तु इनको पता नहीं कि हमारा घर कहा है? जमीन कहा और गहना कहा है? हमारा कितना खर्च है और आमदनी कितनी है? वे तो यही सोचते हैं कि हम तो अब भी वैसे के वैसे ही हैं। इन लोगों के पतन के तीन प्रधान कारण हैं—सुरा, सुन्दरी और शिकार। इन तीनों में मस्त होकर अपना अपना मद्याना इन लोगों ने अपने ही हाथों में कर लिया। बिलामी बन जाने से उनकी शारीरिक, मानसिक शक्तियां नष्ट हो गईं और श्रान्ति, तेज, मय्यनि आदि सब सनाप्त हो गये। शीघ्रकाल कहते हैं—

पुण्य क्षीण ब्रह्म होत है, उदय होत है पाप।

दासे बन की लकड़ी, प्रजने आपों आप ॥

पुण्य के ब्रह्म पाप का उदय जाता है और पुण्य क्षीण हो जाता है वह आपस में ही उदय-पतन के समान हो जाता है। जैसे वन में काँस की लकड़ियाँ आपस में ही गड़बड़ाकर प्रकलित हो जाती हैं और उसमें उर कर पड़ें ही राख हो जाती हैं। इसलिये मादक द्रव्यों का उपयोग करते करते हैं कि हे मन्त्रालयों, तुम लोग इन शक्तियों के विनाश में लग जाओ, इनमें मस्त न बनो अन्धकार में डूब जाओगे।

विषयो की ओर दौड़नेवाले मन को लक्ष्य करके कहते हैं—

रे मन, तेरी को कुटेव यह, करण-विषय मे धावै है ॥ रे मन०॥

इन ही के वश तू अनादि से, निज स्वरूप न लखावै है ।

पराधीन क्षण-क्षीण सुमाकुल, दुर्गति विपत्ति चखावै है ॥ रे मन०१॥

फरस विषय के कारण वारण गर्त परत दुख पावै है ।

रसना इन्द्रिय-वश भ्रष्ट जल मे, कंटक कंठ छिदावै है ॥ रे मन०२॥

गन्ध-लोल पंकज मुद्रित में अलि निज प्राण गमावै है ।

नयन-विषय-वश दीप शिखा में, अंग पतंग जरावै है ॥ रे मन०३॥

करण-विषय-वश हिरण अरणि मे, खल-करि प्राण लुनावै है ।

दौलत तज इनको, जिनको भज, यह गुरु सीख सुनावै है ॥ रे मन०४॥

अरे मन, तेरी यह क्या बुरी टेक है कि तू बार-बार इन्द्रियो के विषयो की ओर ही दौड़ता है । इनके वश मे पडकर तू अनादिकाल से आज तक अपने स्वरूप को नहीं देख सका । ये इन्द्रियो के विषय प्रथम तो पराधीन है—कर्मोदय के अधीन है । यदि पुण्योदय होगा, तो मिलेगे । अन्यथा नहीं । यदि कदाचित् पुण्योदय से मिल भी गये तो ये स्थायी नहीं है, क्षण-भगुर हैं । फिर ये आकुलता-व्याकुलता से व्याप्त हैं और अन्त मे दुर्गति मे ले जाकर दुःख और विपत्ति को चखाने वाले है । देखो—स्पर्शनेन्द्रिय के वश होकर हाथी गड्ढे मे पडकर दुःख पाता है । मछली रसना इन्द्रिय के वश से जल मे काटे से कठ मे छेदी जाती है । गन्ध का लोलुपी भौरा कमल के मुद्रित होने पर उसी मे अपने प्राण गवाता है । नेत्र-इन्द्रिय के वश मे होकर पतंगा दीपक-शिखा मे अपने अंग को भस्म करता है और कर्णेन्द्रिय के वश होकर हिरण जंगल मे दुष्ट बहेलियो के द्वारा मारा जाता है । इसलिए हे चंचल मन वाले दौलतराम, तू इन इन्द्रियो के विषयो को छोडकर श्री जिन भगवान का भजन कर । इस प्रकार गुरु महाराज तुझको शिक्षा की बात सुना रहे हैं ।

भाइयो, यह मानव अपने विलास और सुखद जीवन-निर्वाह के लिए जो जो कर्म करता है, उसका फल बतलाते हुए भगवान ने कहा है—

विभूसावत्तिय भिक्खू कम्म बधई चिक्कण ।

ससारसागरे घोरे जेणं पडई दुरुत्तरे ॥

हे मन, तू विभूषा से—साज-शृंगार से दूर रह । हे श्रमणो और श्रावको, तुम इस विभूषा से दूर रहो । क्योंकि जो साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका विलासिता के इच्छुक हैं, उनके चिकने कर्मों का बन्ध होता है । उसके फल से उन्हें दुस्तर इस घोर ससार-सागर में पडना पडेगा । यदि एक बार भी चूक गये, तो फिर वहा से निकलना कठिन हो जायगा । इस अपार ससार-सागर को तिरकर निकलना आसान नहीं है । क्योंकि प्रथम तो यह दुःख रूपी अगाध जल से भरा हुआ है । दूसरे यह बिना किनारे का है । अतः डूबने के बाद उससे उद्धार कैसे सम्भव है ? भोग का फल ससार-पतन ही है । भोगी को ससार-सागर में गोता खाने ही पडेंगे । किन्तु जो भोग और विलासिता का त्याग कर सादगीमय सीधा-साधा जीवन बिताते हैं, उनके लिए तैरकर पार होना सरल रहता है । अरे भाई, जिनका भोजन पान, पहिनावा-ओढ़ावा और भोगादिक शुद्ध, समयित और नियन्त्रित हैं, उन्हें यह सब उपाधि छोडते क्या देर लगती है । वे तो जरा-सा भी निमित्त पाने पर तुरन्त त्याग कर देते हैं । परन्तु जो भोगी बना हुआ है, त्याग जिसके समीप ही नहीं है, उसे चाहे सारे शास्त्र प्रेरणा देवें, चाहे समस्त वेद, पुराण, आगम, निगम और गुरु ग्रंथ सुनाये जावें, वे सब बेकार हैं । उसका कोई भी सुधार नहीं कर सकता है ।

रोग-बुढापा-मृत्यु ।

भाइयो, एक स्थान पर एक पहुँचे हुए महात्मा विराजमान थे और अपने ज्ञान-ध्यान में मग्न थे । उनके समीप से एक राजा घोड़े पर चढा हुआ जा रहा था । उसकी मस्तानी और अभिमान भरी चाल-ढाल को देखकर महात्मा ने कहा— राजन् ! जरा इधर आओ ! महात्मा जी की आवाज सुनकर पहिले तो राजा ने सोचा—इससे मुझे क्या लेना-देना है, आगे चलता जाऊँ । परन्तु कुछ विचार कर वह पीछे मुडा और सोचा कि जब यह बुलाता है,

तब इसके पास जाना चाहिए । परन्तु मैं वहा बैठूंगा किस पर ? क्योंकि वहा पर तो मेरे बैठने के योग्य गादी-कुर्सी आदि कुछ भी नहीं है । यह सोचते हुए घोड़े से उतर कर महात्मा जी के पास पहुँचा और पूछा—महात्मा जी, क्या बात है ? महात्मा ने कहा—अरे राजन्, यही तो मैं पूछता हूँ कि क्या है ? राजा दुविधा में पड़ा—अरे, यही तो मैं इससे पूछता हूँ और यही बात यह मुझसे पूछता है ?

राजा ने महात्मा जी से पुन पूछा—क्या है ? महात्मा ने कहा—मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ । अन्त में महात्मा ने कहा—अरे, तूने अभी तक क्या का अर्थ ही नहीं समझा है ? राजन्, मुझे तुझ पर दया आती है । अरे, तू आखो से अन्धा, कानों से बहरा और जिह्वा से गूंगा है । महात्मा के ये वचन सुनते ही राजा क्रोध से अन्धा हो गया और हाथ में हठर लेकर बोला—अरे, तू मुझे अन्धा, बहरा और गूंगा बनाता है ? ले—मैं तुझे इसका मजा चखाता हूँ । ऐसा कहकर महात्माजी पर चार-छह हन्टर फटकार दिये । हन्टर पड़ते ही महात्मा खिल-खिलाकर हँस पड़ा । यह देख राजा बोला—क्या तुझे और चाहिए ? उत्तर में महात्मा ने कहा क्या तुझे और चाहिए ? यह सुनकर राजा सोचने लगा—क्या यह पागल है ? आज तो मुझे अच्छे मूर्ख से पाला पड़ गया । अब तो उत्तेजित होकर राजा ने और भी जोर से चार-छह हन्टर महात्मा जी की जमा दिये । महात्मा फिर भी ठहाका मार कर जोर से हँसने लगा । राजा विचार में पड़ गया—अरे, यह भी अजब आदमी है—जो मार पड़ने पर रोने के बजाय हँसता है ? क्यों यह बिलकुल ही विक्षिप्त या निरा मूर्ख पशु है ? राजा ने मारने के लिए पुन हाथ ऊँचा उठाया । तब महात्मा बोला—हे भिखारी, क्या सोचता है ? और आने दे ? यह सुनते ही राजा ने फिर चार-छह हठर फटकार दिये । फिर भी वह तो हँसता ही रहा । इस प्रकार मार पर मार पड़ने से महात्मा का सारा शरीर लोह-लुहान हो गया, परन्तु मुख पर वही आभा बनी रही और वह बराबर हँसता रहा । अब तो राजा एकदम विचार-सागर में गोते लगाने लगा कि यह हँसता क्यों है ? और रोता क्यों नहीं ? अवश्य ही इसमें कोई न कोई

रहस्य छिपा हुआ होना चाहिए । तब शांत भाव से पूछा—महात्मन्, हसते क्यों हो ? महात्मा ने कहा—तेरी मूर्खता पर मुझे हसी आ रही है । तू आँखों से अन्धा, कानों से बहरा और जिह्वा से गूँगा है । तेरे भीतर इतना अहंकार भरा हुआ है कि तू मेरे सामने आकर 'क्या है, क्या है' कहता है । तब राजा ने विनय से अवनत होकर पूछा—भगवन, क्या है ? महात्मा ने कहा—है, और यहा है । राजा ने पूछा—यहा क्या है ? महात्मा ने कहा—अरे, फिर वही बात ? देख, जो कुछ है—वह यहा है । यहा ही स्वर्ग है और यहा ही नरक है । यही योग है और यही भोग है । यही पर योगी के लिए स्वर्ग है और भोगी के लिए नरक है ।

महात्मा ने कहा—राजन् । अभिमान के घोड़े से उतरकर यहा बैठ । राजा बोला—मैं कहाँ बैठू ? महात्मा ने कहा—जो यह सबसे कोमल वसुन्धरा का आसन है, उस पर बैठ । राजा बोला—भगवन मेरी पोशाक मैली हो जायगी । महात्मा ने कहा—अरे, बाजार में क्या और नहीं मिलेगी ? राजा ने कहा—हा मिलेगी । फिर क्या डर है ? अरे, यह पोशाक मैली तो और मिल जायगी । परन्तु मैं पूछता हूँ कि जो तू मैला हो रहा है, खराब हो रहा है, वह भी मिलेगा क्या ? राजा ने पूछा—मैं कैसे खराब हो रहा हूँ ? महात्मा ने उत्तर दिया—वस, यही तो अन्धापन है । अरे, जो मैं दिखा रहा हूँ, वह तो तुझे दिखाता ही नहीं है । और जो मैं कह रहा हूँ, वह तू सुनता ही नहीं है । इसीलिए तो तू बहरा है । तू भगवान का भजन नहीं करता, इसलिए तू गूँगा है । इतना ही नहीं, तू लगडा भी है, क्योंकि घर्म के मार्ग पर चलने में अममर्थ है और तू नकटा भी है, क्योंकि तुझे अपने खानदान की कुछ भी लाज नहीं है ।

राजा ने जब महात्मा जी के ऐसे मार्मिक और आध्यात्मिक वचन सुने, तब वह कुछ देर तक तो स्तब्धित सा रह गया । पुनः महात्मा जी के पास आकर भूमि पर बैठ गया और बोला—महात्मा जी, आपके वचन बड़े पूर्ण हैं । मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है ?

महात्मा ने कहा—राजन्, इन बातों को समझने का प्रयत्न न

अवश्य ही तुम्हारी समझ में आ जायेगी । देख, तू मानता है, कि आँख, कान आदि सब मेरे हैं । परन्तु मैं तो कहता हूँ कि ये सब तेरे नहीं हैं । राजा ने पूछा—भगवन्, मेरे कैसे नहीं हैं ? तब महात्मा ने कहा—देख, उधर देख ! महात्मा जी के कथनानुसार राजा ने उस ओर मुख फेर कर देखा कि एक गादी पर लकवे से पीड़ित एक आदमी पड़ा है । न वह बोलता है, न चलता है और न कुछ काम ही कर सकता है । वह तो अचेत सा पड़ा हुआ है और पड़ा-पड़ा ही कुहराम मचा रहा है । महात्मा ने कहा—देख, इसे भली भाँति से देख । इसके आँख, नाक, कान, जीभ और शरीर सब कुछ है । परन्तु क्या यह इनका उपयोग कर सकता है ? राजा बोला—यह तो कुछ भी नहीं कर सकता है । राजा विचारने लगा—अरे, अभी कुछ देर पहिले यहाँ पर कुछ भी नहीं था ? फिर यह गादी और बीमार मनुष्य कहाँ से आ गया ? यह तो महात्मा कोई चमत्कारी सिद्ध पुरुष ज्ञात होते हैं ।

राजा बोला—महात्मा जी, इसके सभी इन्द्रिया होते हुए भी यह लकवा से पीड़ित है, इसके शरीर का रक्त सूख गया है, इसलिए ये बोल-चाल नहीं पाता है । महात्मा ने कहा—देख राजन्, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आँखों के होते हुए भी यह अन्धा है, कानों के होते हुए भी यह बहरा है, जीभ के होते हुए भी नहीं बोल सकने से यह गूँगा है । इसकी कोई भी इन्द्रिय काम नहीं कर रही है । परन्तु तू तो इससे बढकर है । राजा ने पूछा—भगवन्, मैं इससे बढकर कैसे हूँ ? मेरी तो सारी इन्द्रियाँ काम कर रही हैं । महात्मा बोले—देख, इसकी इन्द्रियाँ भले ही काम नहीं कर रही हो, परन्तु इसका मन तो साक्षी दे रहा कि मैंने पहिले बुरे कार्य किये हैं, इसलिए मैं इन महादुखों को भोग रहा हूँ । यदि मुझे इस दुख से छुटकारा मिल जाय, तो आगे फिर मैं ऐसा पाप नहीं करूँगा । परन्तु राजन् ! तू पाप पर पाप करता ही जा रहा है और फिर भी पश्चात्ताप का नाम भी नहीं है ? तेरा मन अब भी पापों के करने से विरक्त नहीं हो रहा है, अतः इससे भी गया बीता है ।

राजन्, तू आज घोंडे पर बैठा अकड कर चलता है परन्तु यदि तेरे शरीर

मे भी बीमारी हो जाय, तो फिर क्या तेरा कोई साथी रहेगा ? राजा बोला—महाराज, मेरे तो डाक्टर, वैद्य, हकीम आदि बहुत हैं । वे इलाज करके मुझे अच्छा कर देगे । महात्मा जी ने कहा—अरे राजन्, तू नादानो जैसी बातें कर रहा है । देख, जब रोग आकर घर कर लेता है, तब किसी डाक्टर, वैद्य या हकीम की शक्ति नहीं है कि वह उस रोग को मिटा दें ।

महात्मा ने फिर कहा—राजन्, इधर देख । ज्यो ही राजा ने उस ओर मुख किया तो देखता है कि मुझसे भी बढ़कर एक राजा शस्त्रो से सज्जित हुआ घोड़े पर सवार है । उसके दोनों पैर साप ने जकड़ रखे हैं, सिर पर गिद्ध बैठा है और छाती पर शेर का पंजा पड़ा हुआ है और रक्त बह रहा है और उसकी आंखों से आंसू झर रहे हैं ।

यह दृश्य दिखाकर महात्मा ने कहा - बोल राजन्, यह कौन है ? राजा बोला—यह भी एक राजा है । महात्मा ने पूछा—क्या कोई इसे मरने से बचा सकता है ? राजा ने कहा—नहीं भगवन्, इसे कोई नहीं बचा सकता है । तब महात्मा ने कहा—देख, वह तो रोग मे आक्रान्त था और यह मृत्यु से आक्रान्त है । न तो उसे कोई रोग से छुड़ाने मे समर्थ है और न इसे कोई मौत से ही छुड़ा सकता है ।

तीसरी बार महात्मा ने कहा—राजन्, अब इस ओर देख । राजा ने उसी ओर मुख कर लिया । उधर वह क्या देखता है कि एक वृद्ध पुरुष है, जिसके हाथ थर-थर कप रहे हैं, पैर लडखडा रहे हैं, आंख, नाक और मुख से पानी झर रहा है, शरीर जर्जरित हो रहा है और मक्खियां मुख पर भिन-भिना रही हैं । फिर भी वह लुढ़कता—पड़ता जा रहा है । यह दृश्य देखते ही राजा ने पूछा—महात्मन्, यह दृश्य किसका है ? महात्मा ने उत्तर दिया—यह बुढ़ापा है । इससे भी मनुष्य को कोई नहीं छुड़ा सकता है ।

ये सब दृश्य दिखाने के पश्चात् महात्मा ने निष्कर्ष—रूप मे कहा—राजन्, तूने देख लिया बुढ़ापे का, रोग और मृत्यु का हाल ? राजा बोला—हां भगवन्, अच्छी तरह देख लिया । महात्मा ने कहा—ये तीनों बातें प्रत्येक मनुष्य के पीछे लगी हुई हैं । इनसे कोई भी बचने वाला नहीं है राजन्,

बता, क्या तूने ये बातें अपने जीवन में कभी नहीं देखी हैं ? राजा बोला— भगवन्, देखी तो हैं । तब महात्मा ने कहा—फिर तेरी आखें क्यों बन्द हैं ? और तूने सुना भी है कि मेरे दादा पड़ दादा, माता-पिता, और सरदार— दीवान, सब मरे हैं ? बोल क्या तूने नहीं सुना है ? राजा ने कहा—सुना भी है और आखों से देखा भी है । तब महात्मा ने कहा—अरे राजन्, फिर तू किस बात पर अभिमान कर रहा है !

देख राजन्, मैं एक निर्जन वन में रहने वाला साधु हूँ । मैं वहाँ पर शान्त भावों से एकान्त में अपनी साधना कर रहा हूँ । बोल । मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, जो तूने अभिमान से पागल बनकर मुझे मारा और सारे शरीर को लोह-लुहान कर दिया । परन्तु मुझे तेरी इस निर्दयता पर भी दया आ गई और मैं मार खाते हुए भी हसता ही रहा । अरे, मैंने तुझे केवल सावचेत करने के लिए ही अपने पास बुलाया था । फिर भी तूने कहा कि यहाँ क्या है ? तो देख—यहाँ बुढ़ापा है, रोग है और मौत है । इनके सिवाय और कुछ नहीं है । जब तू इन दुखों से ग्रसित हो जायगा — इनके जाल में फँस जायगा, तब तू क्या करेगा ? आज तो तू मुझे हटार लगाता है, क्योंकि, तुझे यह अभिमान है कि मैं राजा हूँ । शक्ति शाली हूँ । मेरा कौन मुकाबिला कर सकता है । परन्तु याद रख, ये तीनों ही शिकारी दौड़ते हुए तेरा पीछा कर रहे हैं । जब तू इनके चक्कर में पड़ जायगा तब क्या तू मुझे हटार लगा सकेगा ? राजा दीनतापूर्वक नत-मस्तक होकर बोला—नहीं स्वामिन्, नहीं लगा सकूँगा । महात्मा ने फिर कहा—देख, तू तो राजा है । तेरे राज्य है, तो मेरे पास महाराज्य है । तूने तो यह समझ कर मुझे मारा कि साधु बेचारा मेरा क्या कर सकता है ? इसके पास क्या शक्ति है ? किन्तु मैं तुझे वह शक्ति भी दिखा देना चाहता हूँ । देख, शान्त भाव से स्थिर होकर इधर देख । उसी समय साधु ने एक पुतला बनाया और उसे पाये पर घिसा तो उसमें से आग की लपटें निकलने लगी और वह जलने लगा ।

राजा उस पुतले को जलता हुआ देखकर बड़ा भय-भीत हुआ और सोचने लगा कि कहीं इसकी ज्वालाएँ आकर मुझे भी भस्म न कर दें । वह थर-थर कापने लगा । तब महात्मा ने कहा—राजन्, घबड़ा मत । मैं

तुझे मारने वाला नहीं हूँ । अरे, तूने सोचा था कि इस वेचारे के पास क्या है ? तेरे पास तो राज्य-सत्ता है, हाथ में हठ है । परन्तु मेरी इस शक्ति के सामने तेरी वह तुच्छ शक्ति क्या काम दे सकती है ? यह देख राजा बोला— भगवन्, मैं बड़ा भारी अपराधी हूँ । मैंने बहुत बुरा काम किया है । अब पाप से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ । मैंने अज्ञान, मोह और मद के वशीभूत होकर आपको हठ मारे । प्रभो, मुझे क्षमा कीजिए । आपके भीतर तो वह शक्ति है कि आप मुझे क्षणभर में भस्म कर सकते हैं । परन्तु आपके हृदय में करुणा की पुण्य धारा बह रही है, जब कि मेरे भीतर राक्षसी क्रूरता भरी हुई है ।

तब महात्मा ने कहा—राजन्, अब तो तेरी आखें खुल गई । राजा बोला—हा स्वामिन्, खुल गई । महात्मा ने पूछा—ऐसी बात कभी सुनी ? राजा ने कहा—नहीं महाराज, मैंने कभी नहीं सुनी । फिर पूछा—क्या तूने कभी जवान से कभी कहा कि मैंने भूल की है, अपराध किया है ? राजा ने उत्तर दिया—नहीं भगवन्, मैंने कभी नहीं कहा । तब महात्मा जी बोले—हे राजन्, इसीलिए तू गू गा है, बहरा है और अन्धा है । राजा ने स्वीकार करते हुए कहा—हा भगवन् ! आपका कहना बिल्कुल सत्य है । मैं परमार्थ की बात देखने के लिए आज तक अन्धा ही रहा, आत्म-कल्याण की बात सुनने के लिए बहरा ही रहा और अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए अभी तक गू गा ही रहा । आज आपने मेरा अन्धापन दूर कर दिया, बहिरोपन मिटा दिया और गू गेपन को गायब कर दिया । भगवन्, आपने जो मेरे ऊपर यह अकारण कृपा की, उसके लिए मैं जन्म-जन्मान्तर तक आपका कृतज्ञ और आभारी रहूँगा । आपने मेरा जीवन सफल कर दिया, आज मेरा परम सौभाग्य है ।

भाइयो, कहने का तात्पर्य यह है कि विलासिता के नशे में अन्धे होकर मानव अपनी मानवता को खो बैठते हैं । इसलिए विलासी जीवन को त्यागकर सादगीमय सरल जीवन को अपनाओ । मानव होकर मानव की अ-
प्राणिमात्र की सेवा करो, स्वयं ऊँचा उठो और नीचे गिरेहुओं को ऊँ-
छाओ । ऐसा करने से तुम भी ऊँचे उठ जाओगे । अ ०

रखो और सबके कल्याण की भावना करो । इससे तुम्हारा सर्वत्र समादर होगा और यश भी प्राप्त होगा । यदि सुदृढ शरीर पाकर भी किसी की सेवा न कर सके, तो तुम्हारा यह शरीर पाना बेकार है । याद रखो, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ये तीनों तुम्हारे अन्दर भी आने वाले हैं । जैसे पहाड़ी नदी के पूर को आते और जाते देर नहीं लगती वैसे ही इस जवानी को जाते भी देर नहीं है । कहा भी है —

जब जवानी का चढ़ता पूर, निरखे तू वर्णन में नूर ।

पर आखिर वह विरलाइ है, तुझे समझ नहीं आई है ।

इस जवानी का नशा भी कैसा अजीब है । जवानी के मद से उत्तम हुआ व्यक्ति अपने हाथ में काच लेता है और मुख देखता है । कभी भीह चढाता है, कभी मुख मटकाता है और ओंठों को चबाता है । अरे, तू क्या काना है, या अघा है, या चेचक के दाग है ? जो तू इतने गौर से अपने मुख को देखता है । अरे, वह जैसा है, वैसा ही है । अब क्या मटक कर देखने से तेरी यह शक्ल बदल जायगी । अरे, बन्दर के समान क्यों उछल-कूद कर रहा है । पर यह सब कुछ बनावट-सजावट हो रही है तो एकमात्र विलासिता को पोषण देने के लिए है । भाई, यह विलासिता तो मानव जीवन का सत्यानाश करने वाली है । यदि मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो इस भोग-विलासमय जीवन से किनारा कर ले और शम, दम, सम-मय जीवन बना ले । जैसे राजा ने महात्मा को हटार मारे, परन्तु उन्होंने क्षमा धारण की । उन्होंने सोचा इस जड़ हटार की मार में मेरे चेतन आत्मा का क्या बिगड़ने वाला है, तो तुम लोग भी इसी प्रकार क्षमा धारण करो । कोई कुछ भी कहे, परन्तु वापिस उत्तर देने की इच्छा मत करो । इन पाचों इन्द्रियों को अपने काबू में रखो । शत्रु-मित्र, महल-मसान, इष्ट-अनिष्ट और काच-कचन में समभाव रखो । मान-अपमान और खड्ग-प्रहार-पुष्प-वर्षण में समभाव धारण करो । देखो उस राजा ने महात्मा के कहने से उक्त तीन गुणों को धारण कर लिए । उसके हृदय में उसी समय वैराग्य भाव जगा । अपने सब

वस्त्रभूषण फेंक कर और साधु बाना धारण कर अवधूत महात्मा बन गया और खम, दम, सम को धारण का आत्म कल्याण के मार्ग में लग गया वह विलासिता से हटकर निज-भाव में रमण करने लगा ।

भाइयो, आप लोगो को भी विलासी जीवन को छोड़कर स्वात्म-वासी और निज गुण-राची जीवन अगीकार करना चाहिए, जिससे कि निजानन्द-रस के भोक्ता परम सुखी बन सको ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ११

जोधपुर

रखो और सबके कल्याण की भावना करो । इससे तुम्हारा सर्वत्र समादर होगा और यश भी प्राप्त होगा । यदि सुदृढ़ शरीर पाकर भी किसी की सेवा न कर सके, तो तुम्हारा यह शरीर पाना बेकार है । याद रखो, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ये तीनों तुम्हारे अन्दर भी आने वाले हैं । जैसे पहाड़ी नदी के पूर को आते और जाते देर नहीं लगती वैसे ही इस जवानी को जाते भी देर नहीं है । कहा भी है —

जब जवानी का चढता पूर, निरखे तू दर्पण मे नूर ।

पर आखिर वह विरलाइ है, तुझे समझ नहीं आई है ।

इस जवानी का नशा भी कैसा अजीब है । जवानी के मद से उन्मत्त हुआ व्यक्ति अपने हाथ में काच लेता है और मुख देखता है । कभी भौंह चढ़ाता है, कभी मुख मटकाता है और ओंठों को चबाता है । अरे, तू क्या काना है, या अधा है, या चेचक के दाग है ? जो तू इतने गौर से अपने मुख को देखता है । अरे, वह जैसा है, वैसा ही है । अब क्या मटक कर देखने से तेरी यह शक्ल बदल जायगी । अरे, बन्दर के समान क्यों उछल-कूद कर रहा है । पर यह सब कुछ बनावट-सजावट हो रही है तो एकमात्र विलासिता को पोषण देने के लिए है । भाई, यह विलासिता तो मानव जीवन का सत्यानाश करने वाली है । यदि मानव अपना कल्याण करना चाहता है तो इस भोग-विलासमय जीवन से किनारा कर ले और शम, दम, सम-मय जीवन बना ले । जैसे राजा ने महात्मा को हटार मारे, परन्तु उन्होंने क्षमा धारण की । उन्होंने सोचा इस जड़ हटार की मार में मेरे चेतन आत्मा का क्या बिगड़ने वाला है, तो तुम लोग भी इसी प्रकार क्षमा धारण करो । कोई कुछ भी कहे, परन्तु वापिस उत्तर देने की इच्छा मत करो । इन पाँचों इन्द्रियों को अपने काबू में रखो । शत्रु-मित्र, महल-मसान, इष्ट-अनिष्ट और काच-कचन में समभाव रखो । मान-अपमान और खड्ग-प्रहार-पुष्प-वर्षण में समभाव धारण करो । देखो उस राजा ने महात्मा के कहने से उक्त तीन गुणों को धारण कर लिए । उसके हृदय में उसी समय वैराग्य भाव जगा । अपने सब

वस्त्रभूषण फेंक कर और साधु बना धारण कर अवधूत महात्मा बन गया और खम, दम, सम को धारण का आत्म कल्याण के माग में लग गया वह विनामिता से हटकर निज-भाव में रमण करने लगा ।

भाइयो, आप लोगों को भी विनामी जीवन को छोड़कर स्वात्म-वामी और निज गुण-राची जीवन अंगीकार करना चाहिए, जिमने कि निजानन्द-रस के भोक्ता परम सुखी बन सकें ।

वि० स० २०२७ भाद्रपद शुक्ला ११

जोधपुर

श्री मरुधरकेसरी साहित्य प्रकाशन समिति

(प्रवचन प्रकाशन विभाग)

सदस्यों की शुभ नामावली

प्रथम श्रेणी

- १ मै० बी. सी ओसवाल, जवाहर रोड रत्नागिरी (सिरीयारी)
- २ शा० इन्दरसिंह जी मुनोत, जालोरी गेट, जोधपुर
- ३ शा० लादूराम जी छाजेड, ब्यावर, (राजस्थान)
- ४ शा० चम्पालाल जी डुगरवाल, नगरथपेठ बेगलोर सिटी (करमावास)
- ५ शा० कामदार प्रेमराज जी जुमा, मस्जिद रोड, बेगलोर सिटी (चावडिया)
- ६ शा० चादमल जी मानमल जी पोकरना, पेरम्बूर मद्रास ११ (चावडिया)
- ७ जे. बस्तीमल जी जैन, जैनगर बेगलोर ११ (पुजलू)
- ८ शा० पुखराज जी सीसोदीया, ब्यावर
- ९ शा० बालचंद जी रूपचन्द जी बाफना,
११८/१२० जवेरीबाजार बम्बई--२ (सादडी)
- १० शा० बालावगस जी चम्पालाल जी बोहरा, राणीवाल
- ११ शा० केवलचन्द जी सोहनराज बोहरा, राणीवाल
- १२ शा० अमोलकचन्दजी धर्मीचन्दजी आछा, बडी कानचीपुर, मद्रास (सोजतरोड)
- १३ शा० भुरमल जी मीठालाल जी बाफना, तिरकोयलूर, मद्रास (आगेवा)

- १४ शा० पारममल जी कावेडिया, आरकाट, मद्रास (नादटी)
- १५ शा० पुखराज जी अनराज जी कटारिया, आरकोनम् मद्रास (नेवाज)
- १६ शा० मिमरतमल जी मखलेचा, मद्रास (बीजाजी का गुटा)
- १७ शा० प्रेमसुख जी मोतीलाल जी नाहर, मद्रास (कान्)
- १८ शा० गूदटमल जी शातिलाल जी तालेरा, एनावरम, मद्रास
- १९ शा० चम्पालाल जी नेमीचन्द जी, जवन्पुर (जैतारण)
- २० शा० रतनलाल जी पारममल जी चतर व्यावर
- २१ शा० सम्पतराज जी कन्हैयालाल जी मूथा, कूपन (मारवाड-नादलिया)
- २२ शा० हीराचन्द जी लालचन्द जी घोका, नवगावाजार, मद्रास
- २३ शा० नेमीचन्द जी धर्मीचन्द जी आच्छा, चगलपेट, मद्रास
- २४ शा० एच० घीसुलाल जी पोकरना एन्ड मन्स आरकाट—N A D T.
(वगडी नगर)
- २५ शा० गीसुलाल जी पारममल जी मिधवी, चगलपेट मद्रास
- २६ शा० अमोलकचन्द जी भवरलाल जी विनायकिया, नवगावाजार, मद्रास
- २७ शा० पी० बीजराज नेमीचन्द धारीवाल, तीग्वेनूर
- २८ शा० रूपचन्द जी माणकचन्द जी बोरा, वुशी
- २९ शा० जेठमल जी राणमल जी मर्गफ, वुशी
- ३० शा० पारसमल जी सोहनलाल जी मुराणा कु भरोनम, मद्रास
- ३१ शा० हस्तीमल जी मुणोत, मिकन्दगावाड (आन्ध्र)
- ३२ शा० देवराज जी मोहनलाल जी चौधरी तीरारोट्टर मद्रास
- ३३ शा० घच्छराज जी जोधराज जी नुराणा, नोजत पिटी
- ३४ शा० गेवरचन्द जी जमराज जी गोलेछा, वैगदोर पिटी
- ३५ शा० डी० छगनलाल जी नोस्तमल जी दव, वैगदोर पिटी
- ३६ शा० एम० मंगलचन्द जी कटारीया, मद्रास
- ३७ शा० मंगलचंद जी दत्ता c/o मदन लाल जी मोतीलाल जी,
सिवराम पैठ, मैसूर
- ३८ पी० नेमीचन्द जी धारीवाल, N आन रोड, नादलिया

- ३६ शा० चम्पालाल जी प्रकाशचंद जी छलाणी न० ५७ नगरथ पैठ, बैंगलूर-२
 ४० शा० आर. विजयराज जागडा, न० १ क्रासरोड, राबर्टसन पेठ, K G F.
 ४१ शा० गजराज जी छोगमल जी, रविवार पैठ ११५३, पूना

द्वितीय श्रेणी

- १ श्री लालचंद जी श्रीश्रीमाल, व्यावर
- २ श्री सूरजमल जी इन्दरचंद जी सकलेचा, जोधपुर
- ३ श्री मुन्नालाल जी प्रकाशचंद जी नम्बरिया चौधरी चौक, कटक
- ४ श्री धेवरचंद जी रातडिया, राबर्टसनपैठ
- ५ श्री बगतावरमल जी अचलचंद जी खीवसरा ताम्बरम, मद्रास
- ६ श्री छोटमल जी सायबचंद जी खीवसरा, बौपारी
- ७ श्री गणेशमल जी मदनलाल जी भडारी, नीमली
- ८ श्री माणकचंद जी गुलेछा, व्यावर
- ९ श्री पुखराज जी बोहरा, राणीवाल वाला हालमुकाम पीपलिया कलाँ
- १० श्री धर्मीचंद जी बोहरा जुठावाला, हाल मुकाम पीपलिया कलाँ
- ११ श्री नथमल जी मोहनलाल जी लूणिया, चन्डावल
- १२ श्री पारसमल जी शान्तीलाल जी ललवाणी, बिलाडा
- १३ श्री जुगराज जी मुणोत, मारवाड़ जक्शन
- १४ श्री रतनचन्द जी शान्तीलाल जी मेहता—सादडी (मारवाड़)
- १५ श्री मोहनलाल जी पारसमल जी भडारी, बिलाडा
- १६ श्री चम्पालाल जी नेमीचन्द जी कटारिया, बिलाडा
- १७ श्री गुलाबचन्द जी गभीरमल जी मेहता—गोलवड
 [तालुका डेणु—जि० थाणा (महाराष्ट्र)]
- १८ श्री भवरलाल जी गौतमचन्द जी पगारिया, कुशालपुरा
- १९ श्री चनणमल जी भीकमचन्द जी राका, कुशालपुरा
- २० श्री मोहनलाल जी भवरलाल जी बोहरा, कुशालपुरा

२१ श्री गतीकचन्द जी जयरीनाल जी जामट

१४६ बाजार रोड, मदरानगतम

२२ श्री कन्हैयालाल जी गादिया, आर्योनाम्

२३ श्री धर्मोचन्द जी ज्ञानचन्द जी मूषा, बगटीनगर

२४ श्री मिश्रीमन जी नगराज जी गोठी—बिलाटा

२५ श्री दुलगराज जी एन्दरचन्द जी कोठारी

११४, तैयप्पा मुदनीस्ट्रीट, मद्रान-१

२६ श्री गुमानलाल जी मागीनाल जी चौरटिया चिन्ताधरी पेट — मद्रान-१

२७ श्री मायरचन्द जी चौरटिया, ६० एलीफेन्ट गेट मद्रान-१

२८ श्री जीवराज जी जयरचन्द जी चौरटिया—मेलना मिटी

२९ श्री हजारीमल जी निहानचन्द जी गादिया १६२ कोयमतूर—१

३० श्री केसरीमन जी सुमरालाल जी तालेमरा—पाली

३१ श्री धनराज जी हस्तीमन जी मचेती—कावेरीचाक

३२ श्री सोहनराज जी ज्ञान्तिप्रकाश जी मचेती—जोधपुर

३३ श्री भवरलाल जी चम्पालाल जी सुगना—कानाचना

३४ श्री मागीलालजी शकरलालजी भोनादी

२७ लक्ष्मी अमन कोयल स्ट्रीट, पैरम्बूर मद्रान-११

३५ श्री हेमराज जी शान्तिनाल जी मिषी,

११ बाजाररोड रायपेट मद्रान-१४

३६ शा० अम्बूलाल जी प्रेमराज जी जैन, गुटियातम

३७ शा० रामसिंह जी चौधरी, व्यावर

३८ शा० प्रतापमल जी मनराज जी मलङ्गर—बेनरीनाल जी जग गुटा

३९ शा० नरपतराज जी चौरटिया, मद्रान

४० शा० पारसमल जी कोठारी, मद्रान

४१ शा० भीरमचन्द जी चौरटिया, मद्रान

४२ शा० शान्तिनाल जी कोठारी, उतमेट

४३ शा० जयरचन्द जी गोयचन्द जी कोठारी, व्यावर

४४ शा० जवरीलाल जी धरमीचन्द जी गादीया, लाबिया

४५ श्री सेसमल जी धारीवाल, बगडीनगर (राज०)

४६ जे० नौरतनमल जी बोहरा १०१८ के० टी० स्ट्रीट, मैसूर-१

४७ उदयचन्द जी नौरतमल जी मुथा

c/o हजारीमल जी वीरधीचन्द जी मुथा मेवाडी बाजार, व्यावर

४८ हस्तीमल जी तपस्वीचन्द जी नाहर पो० कौसाना (जोधपुर)

तृतीय श्रेणी

१ श्री नेमीचन्द जी कर्णावट, जोधपुर

२ श्री गजराज जी भडारी, जोधपुर

३ श्री मोतीलाल जी सोहनलाल जी बोहरा, व्यावर

४ श्री लालचन्द जी मोहनलाल जी कोठारी, गोठन

५ श्री सुमेरमल जी गाधी, सिरियारी

६ श्री जबरचन्द जी बम्ब, सिन्धनूर

७ श्री मोहनलाल जी चतर, व्यावर

८ श्री जुगराज जी भवरलाल जी राका, व्यावर

९ श्री पारसमल जी जवरीलाल जी घोका, सोजत

१० श्री छगनमल जी बस्तीमल जी बोहरा, व्यावर

११ श्री चनणमल जी थानचद जी खीवसरा सिरियारी

१२ श्री पन्नालाल जी भवरलाल जी ललवाणी, बिलाडा

१३ श्री अनराज जी लिखमीचन्द जी ललवाणी, आगेवा

१४ श्री अनराज जी पुखराज जी गादीया, आगेवा

१५ श्री पारसमल जी धरमीचन्द जी जागड, बिलाडा

१६ श्री चम्पालाल जी धरमीचन्द जी खारीवाल, कुशालपुरा

१७ श्री जबरचन्द जी शान्तीलाल जी बोहरा, कुशालपुरा

१८ श्री चम्पालाल जी हीराचन्द जी गुन्देचा, सोजतरोड

- १६ श्री हिम्मतलाल जी प्रेमचन्द जी माकरिया, साडेराव
- २० श्री पुनराज जी रिखवाजी माकरिया, साडेराव
- २१ श्री बाबूलाल जी दलीचन्द जी वरलोटा, फालना स्टेशन
- २२ श्री मागोलाल जी मोहनराज जी गठोड, मौजतरोट
- २३ श्री मोहनलाल जी गाधी, केमरसिंह जी का गुडा
- २४ श्री पद्मलाल जी नयमल जी भमाली, जाजणवाम
- २५ श्री शिवराज जी लालचन्द जी बोकडिया, पाली
- २६ श्री चान्दमल जी हीरालाल जी बोहरा—व्यावर
- २७ श्री जसराज जी मुन्नीलाल जी मूथा, पाली
- २८ श्री नेमीचन्द जी भवरलाल जी डक, मारण
- २९ श्री ओटरमल जी दीपा जी, साडेराव
- ३० श्री निहालचन्द जी कपूरचन्द जी, साडेराव
- ३१ श्री नेमीचन्दजी शान्तीलाल जी सीसोदिया, इन्द्रावड
- ३२ श्री विजयराज जी आणदमल जी सीसोदिया, इन्द्रावड
- ३३ श्री लूणकरण जी पुनराज जी लू कड विग-वाजार, कोयमतूर
- ३४ श्री किस्तूरचन्द जी सुराणा, कालेजरोड कटक (उडीसा)
- ३५ श्री मूलचन्द जी बुधमल जी कोठारी, बाजार स्ट्रीट, मन्डिया
- ३६ श्री चम्पालाल जी गौतमचन्द जी कोठारी, गोठन स्टेशन
- ३७ श्री कन्हैयालाल जी गौतमचन्द जी माकरिया, मद्रास (मेटासिटी)
- ३८ श्री मिश्रीमल जी साहिवचन्द जी गाधी, केमरसिंह जी का गुडा
- ३९ श्री अनराजजी बादलचन्दजी कोठारी, गवामपुरा
- ४० श्री चम्पालालजी अमरचन्दजी कोठारी, खवासपुरा
- ४१ श्री पुनराजजी दीपचन्दजी कोठारी, खवासपुरा
- ४२ शा सालमसींग जी टावरिया, गुलाबपुरा
- ४३ शा मिट्ठालाल जी कातरेना, बगडीनगर
- ४४ शा पारममल जी लक्ष्मीचन्द जी काठेट, व्यावर

- ४५ शा. धनराज जी महावीरचन्द जी खीवसरा वैगलूर
 ४६ शा. धनराज जी महावीरचन्द जी खीवसरा, वैगलूर ३०
 ४७ शा. पी० एम० चौरडिया, मद्रास
 ४८ शा. अमरचन्द जी नेमीचन्द जी पारसमल जी नागौरी, मद्रास
 ४९ शा. बनेचन्द जी हीराचन्द जी जैन, सोजतरोड, (पाली)
 ५० शा. झूमरमल जी भागी लाल जी गू देचा, सोजतरोड (पाली)

